

آیات احادیث پر کُل اعراب اور تخریج و تحقیق کے ساتھ [۱۲۰] خطبات کا مجموعہ

خطبات حکیم الاسلام

حکیم الاسلام قاری محمد طیف صیالح کے ایسا انفرادی خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو یکساں انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و فکر کو بالیدگی اور فکر و روح کو بصیرت و تازگی بخشتا ہے

۴۳

مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب

پلی وٹیری، ڈاکٹر اعجاز حسین شاہ

124

مولانا محمد شایب رضا صاحب
محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولانا راشد محمد و مولانا صاحب
مدرسہ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ کراچی

مولانا محمد اسفغر صاحب
 دارالعلوم دیوبند

تقدیم: مولانا ابن محسن عنای صاب

بینظیر بھٹو
پیشرو۔ کراچی۔ پاکستان

بیت السلام..... اسلام کی ابدی صدائوں اور سدا بہار تعلیمات سے معاشرے کو
روشناس کرانے کیلئے قائم کیا گیا ایک اشاعتی ادارہ ہے

اغراض و مقاصد

- علماء اسلام کی گرانقدر علمی تالیفات و تصانیف کو عصر حاضر کے جدید علمائے فاضلوں سے ہم آہنگ
کر کے نوجوانوں سے آراستہ کرنا تاکہ اسلام کا ایمان افروز تحریری سرمایہ نئی نسل کو منتقل ہو سکے۔
 - اسلامی تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور فروغ کیلئے اعلیٰ علم و دانش کی جدید تحقیقات و تحقیقات کو سنبھالنے
اور اشاعت سے شائع کرنا۔
 - معاشرے میں امن، انصاف، علم و تحقیق، تقویٰ، یکجہتی و باہمی احترام کے جذبات کو فروغ دینا۔
- امید ہے کہ! اس سفر میں آپ کی رہنمائی اور دعا کیلئے بیت السلام کے ساتھ رہیں گی
- عبدالصبور علوی
مدیر بیت السلام کراچی

بیت السلام
پبلشر، کراچی، پاکستان

انتساب

خطبات حکیم الاسلام

کی ترتیب و تدوین کے اس ذرہ بے مقدار کو اپنے اس صاحب عزیمت و عظیم المرتبت استاد مستقیم الاحوال بزرگ عارف ربانی کے نام منسوب کرتا ہوں جو زندگی بھر خدمت قرآن حکیم میں معروف عمل رہے اور طالبان قرآن کریم کی ایک دنیا ان سے اکتساب فیض کرتی رہی، بالآخر چالیس برس کی عظیم جدوجہد کے بعد اسی مسند پر جان جاں آفرین کے سپرد کر دی، جہاں روز اول درس قرآن کریم کیلئے تشریف فرمائے ہوئے تھے میری مراد مجدد القراءت، استاذ الاساتذہ شیخ العرب والعجم، عارف باللہ سیدی و مولائی حضرت الحاج القاری رحیم بخش صاحب قدس اللہ سرہ (خلیفہ ارشد حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ) سے ہے جن کے فیض محبت، بے پایا عنایات اور خصوصی ادعیدہ سے بندہ ناچیز یہ کام کر پایا۔

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

عارف ربانی حمید القراء، شارح شاطبی حضرت الحاج مولانا المقرئ القاری فتح محمد صاحب کا

مکتوب گرامی

پیارے عزیز قاری محمد اور بیس صاحب نورک اللہ بعلمہ و عوفاہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ بخیریت ہوں، مرض میں نہ اضافہ ہے اور نہ افتاد، اللہ پاک سے احباب کی مخلصانہ دعاؤں کی بدولت صحت و قوت کا امیدوار و طلب گار ہوں، الحمد للہ سب نمازیں حرم شریف میں ہو رہی ہیں، کبھی کبھی عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ ذہنی سکون، طبعی بشاشت میسر ہے۔ للہ الحمد والشکر آپ کی مساعی حسنة کے ثمرات خطبات حکیم الاسلام جلد اول مکمل سنے، بے حد لطف آیا۔ اللہ پاک حکیم الاسلام دامت برکاتہم اور جامعین خطبات کو اپنی شایان شان داریں میں جزائے غیر عطا فرمائے کہ یہ ایک مبارک اور عظیم کام کر رہے ہیں، ان مواعظ، خطبات کا مقصود یعنی رجوع الی اللہ و رسولہ صیح معنی میں امت مسلمہ کو عطا ہو۔

میرے پیارے! آیات قرآنی اور احادیث نبوی اعراب سے معری ہیں، طبع ثانی میں صحیح اعراب لگا دیئے جائیں کہ پڑھنے والے سب حافظ و عالم نہیں ہوتے آج کل خطبات ج ۲ سن رہا ہوں وخط ”راہ اعتدال“ بس ۳۰ میں ”ہیں ام الکتاب کا ترجمہ شاید لکھنے سے رہ گیا ہے طبع ثانی میں اس کو بھی پورا کر دیا جائے۔

(تمام احباب کو بہت بہت سلام اور چھوٹے بچوں کے لئے پیار و دعا پیش ہوں، اس پر چہ کی دعائیں اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائیں۔)

دعواتِ فتحیہ

حق تعالیٰ شانہ! آپ کو اور پورے خاندان کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو کامل عافیت و راحت اور سکون و اطمینان کے ساتھ رکھ کر جملہ ضروریات اپنے بھی خزانے سے پوری فرماتے رہیں اور آج سے نئے کر زندگی کے آخری سانس تک بے شمار، بے حساب، حلال، بابرکت، ہا وسعت رزق بھی آپ حضرات کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرماتے رہیں، نیز آپ حضرات کو اور ہم سب کو آخرت کی فکر و شوق دنیا کی فکر و شوق سے کروڑوں گجے زیادہ نصیب فرمائے، نیز موت اور خاستہ کے دن کو ہم سب کے لئے کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر خوشی کا دن بنادیں، نیز ہماری قبروں کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنادیں اور دوزخ کے گڑھے نہ بنائیں اور سب کی تمام پریشانیوں کو راحتوں سے اور بیماریوں کو شفاءِ کامل عاجل مسترہ سے اور مشکلات کو آسانیوں سے اور رنجوں اور غموں کو خوشیوں سے اور قرض داریوں کو سبکدوشیوں سے اور تنگیوں کو فراخیوں سے آن کی آن میں اور دم کے دم میں بدل دیں۔

امین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

از: احقر کا تب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبنی قبول ہوں

بقلم عبد القادر بن محمد متقی عفا اللہ عنہما

۱۹۸۲ء (بعد عصر حرم نبوی شریف)

کلمات تبرک

الحمد لله والصلوة والسلام على نبيه

امابعد برکت السلف، حمد الخلف، حکیم الاسلام حضرت احلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی کی علمی و روحانی شخصیت کا نام نامی آجانا مواعظ و خطبہات کی اہمیت و افادیت کے لئے کافی دوائی ہے۔ علوم و معارف پر مشتمل یہ گرانقدر مجموعہ اہل علم، خطباء، آئمہ مساجد اور مقررین و مبلغین کے لئے علم و حکمت کا عظیم سرمایہ ہے۔ عنوانات کے اضافے سے مضامین کا انتخاب نہایت سہل ہو گیا۔

الحمد للہ بندہ نے شروع سے آخر تک تمام مسودہ بنظر عمیق دیکھا، اور متعدد مقامات پر برائے اصلاح نکات دیے کی۔ و فوق کل ذی علم عظیم۔

عزیز مولوی حافظ قاری محمد اور میں سلمہ (فاضل خیر المدارس، ملتان) نے شبانہ روز محنت و کاوش سے اسے مرتب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالآخر کتاب، موجودہ شکل میں منظر عام پر آگئی۔ دل سے دعاء ہے اللہ تعالیٰ میرے پیارے عزیز سلمہ کی اس محنت و جانفشانی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور اپنی جناب خاص سے اس کا اجر بے پایاں عنایت فرمائے۔ نیز علم و عمل، صحت و عمر میں برکت نصیب فرما کر غلوں و غلبہات کے ساتھ مزید بر مزید خدمت دین متین کے مواقع فراہم فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ (آمین) کوہو بھدی السبیل

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

حرفِ سپاس

ناسپاسی ہوگی اگر اس مجموعہ صدرنگ کا سر نقطہ آغاز اس بزرگ و مہربان شخصیت کو قرار نہ دوں جس نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں مجھے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود بھرپور تعاون سے نوازا اور اس مشکل کام کو میرے لئے آسان کر دیا، تشکر و امتنان کے جذبات کا اظہار یوں بھی ایک دشوار گزار مرحلہ ہے مگر جب یہ تعاون ایک ایسی ہی شخصیت کی جانب سے ہو جو بونظموں فضائل کے ساتھ ساتھ والد گرامی کی نسبت و عظمت بھی رکھتی ہو تو ان جذبات کا اظہار جس نزاکت اسلوب کا تقاضا کرتا ہے، اس کی استعداد کہاں سے لائی جائے؟

حقیقت یہ ہے کہ والد گرامی قبلہ محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کی علمی رہنمائی اور عملی شفقت و عنایت سے ہی میں اس قائل ہوا کہ اس نگہ ستہ پند و حکمت کو مرجع کر سکوں۔ دست بردار ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ بصدق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظل عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر سایہ قلن رکھے اور اپنی جناب خاص سے انہیں اپنی اور ان کی شایان شان اجر و ثواب سے خوش وقت اور شاد کام فرمائے اور اس کوشش کا کام کو سچی مشکور سے مبدل فرمائے۔ (آمین)

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

حیاتِ طیب ... ایک مختصر خاکہ

- ۱۳۱۵ھ جمادی الثانی، پیدائش، (تاریخی نام مظفر الدین اور اصلی نام محمد طیب رکھا گیا)
- ۱۳۳۷ھ تکمیلِ درسِ نظامی
- ۱۳۵۰ھ خرقہ خلافت از حضرت تھانویؒ
- ۱۳۳۷ھ ابتداء تدریس (ج ۱۳۳۳ھ تک جاری رہی)
- ۱۳۳۸ھ سے ”اہتمام دارالعلوم دیوبند“ کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی گئیں۔
- ۱۳۶۰ھ ماہنامہ رسالہ ”دارالعلوم“ کا اجراء
- ۱۳۶۸ھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے لئے حضرت قاری صاحب کا تحشیف رکنِ انتخاب
- ۱۳۹۲ھ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لئے حضرت مہتمم صاحب کا بطور صدر انتخاب۔
- ۱۴۰۰ھ دورِ اہتمام کا آخری سال، دارالعلوم کے اہتمام سے علیحدگی۔
- ۱۴۰۳ھ (۶ شوال / ۱۷ جولائی ۸۳ھ) وفاتِ حسرتِ آیات
- تصنیفات و تالیفات کی تعداد ۵۹۰
- دیگر تحریری مواد کی تعداد ۹۷۱ (مقدمات، تقریظات اور ملفوظات و مواءعہ کی صورت میں)
- تقریباً ۳۶ کتب اور رسائل میں آپ کا تذکرہ

101	4	انتساب	سیرت کی حقیقت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
102	5	حرف سپر	سیرت مقدسہ اور عصمت انبیاء کا جزو اول
102	6	مکتوب گرامی	انبیاء کے معصوم ہونے کی قطری وجہ
102	7	وعدت فتحیہ	عصمت انبیاء و پیغم اسلام کا دوسرا جزو
105	8	کلمات تحریک	عصمت انبیاء و پیغم اسلام کا جزو سوم
17	17	مقدمہ	یوسف علیہ السلام کی دوسو سے سے حفاظت
105	33	تقریظات	کا طریقہ
51	51	پیش لفظ جلد اول	قبل از نبوت بھی نبی معصوم ہوتا ہے، حضور کا ایک
105	54	پیش لفظ جلد دوم	شادی میں شرکت کا واقعہ
106	56	پیش لفظ جلد سوم	مزامیر کی ممانعت اور وف کی اپوزت کی توجیہ
107	59	پیش لفظ جلد چہارم	قبل از نبوت بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ
108	63	پیش لفظ جلد پنجم	حضور کی حفاظت کا واقعہ
109	66	پیش لفظ جلد ششم	تنبہ بپ مغرب کی تباہ کاریاں
109	78	پیش لفظ جلد ہفتم	برائی کی تکرر و تکرر اور مازاد برائی کا فیشن
110	81	پیش لفظ جلد ہشتم	ستر اور حجاب میں فرق
111	84	پیش لفظ جلد نهم	انبیاء میں عصمت جبری نہیں بلکہ ارادی ہے
111	87	پیش لفظ جلد دہم	حضور کی حفاظت خداوندی کا ایک اور واقعہ
112	89	پیش لفظ جلد یازدہم	معصیت کو ازیدہ تبلیغ، بے اصول تبلیغ کے خلاف ہے
93	93	پیش لفظ دوازدہم	سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر مستحسن کی
113	93	محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ	شہادت، ایک واقعہ
114	95	وآلہ وسلم) تک	اسلام بدی اور عالمگیر قانون ہے
114	96	و رت نبوی جسمانی اور روحانی	ہندوؤں کے ہنس چھوت چھات کی بیماری
115	96	و رت روحانی کے بارے میں حدیث النبی کا طرز عمل	ہندوؤں کے ہنس حدیث و فاروق کی عظمت
97	97	و رت روحانی ہی اصل مقصود ہے	احوال صحابہ سے عصمت نبوی پر استدلال اور
115	97	جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	درجات عصمت
116	98	حسن یوسف علیہ السلام	اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی جملہ
117	100	حسن یوسف علیہ السلام پر جمال محمدی علیہ السلام کا	نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و خصلت اپنا ناہر
117	100	تفوق	کسی کا بس نہیں

135	عبدالحق در جیلانیؒ کی خانقاہ کا واقعہ	118	حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام
136	سیرت کے نام بدل کرنے کی نزاکت	118	خوہید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام
137	حضرت ابوذر غفاریؓ کا زہد و قناعت میں ٹھیک رسول اللہؐ کے نقش قدم پر چلنے میں دوسروں پر سختی فرمانا	119	صوفیاء کیلئے علماء کی ذمہ داری
137	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف و دسرے انبیاء سے بڑھی ہوئی ہونے کی توجیہ	120	سماج کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا واقعہ
138	غاشم الغنیمین کا مطلب	121	جاہل اور مشتبہات میں خواص کی ذمہ داری
139	عبودت رحمت ہے تو اس کا ختم ہونا زحمت ہے، اشکال اور اس کا جواب	121	عوام کو مکروہات سے بچانے کیلئے علماء کا جائز کو ترک کرنا
139	آفتاب نبوت کا طلوع	123	مقام علم و مقام اخلاق
140	انوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی صورتیں	123	ذات نبوی میں شان علم
142	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درجہ کمال پر ہے	124	ذات نبوی میں اجتماع علوم کی محسوس مثال
143	نبوت کی دو بنیادیں ہیں	125	نبی الانبیاء پر ایمان لانے کیلئے انبیاء کو پابند کیا گیا
144	قرآن ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے	124	احمل الاصل ایمن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درجہ کمال پر ہے
144	اختتام تقریر	125	تعبیر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علمی
144	خلاصہ بیان	125	تعبیر خواب کے عجائبات
144	مقام نبوت اور اس کے آثار و مقاصد	126	واقعہ خواب میں آگ دیکھنا
147	تہمید	127	واقعہ ۱: امام مالکؒ کا خواب اور ابن سیرین کی تعبیر
147	عالم اشداد میں اشیاء کے تعامل کی حکمت	127	واقعہ ۲: نواب صدیق کا حضورؐ کی امامت کرنا
147	اندھروں میں آفتاب	127	واقعہ ۳: یعقوب نانوتوی کا خواب اور قاسم نانوتوی کی تعبیر
149	آپ کا اعلان تبلیغ اور عرب قوم کا طرد عمل	128	واقعہ ۴: تعبیر خواب میں سولانا قسم نانوتوی کی
130	بنیاد نبوت	129	باریک بینی
131	کمالی علم و عمل کی کھل چار قسمیں ہیں	130	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت میں
132	عمل کی بنیاد اخلاقی ہیں	131	علوم کی کثرت
133	شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج	132	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اخلاق
134	مولویت اور صوفیت میں جنگ کیوں؟	133	قرآن وحدیث کی روشنی سے اخلاق کی کھل تین قسمیں
134	حضرت خوہید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماج اور حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا احتساب	134	اخلاق خدیجہ کی تشریح
134		134	اخلاق کریمہ کی تشریح
134		134	اخلاق عظیمہ کی تشریح

خطبات محمدیہ اسلام ————— فہرست

170	کتاب کے ساتھ استفادہ کی ضرورت کی وجہ	170	سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی کے درمیان اخلاق کا موازنہ
153	مراہہ دی تعالیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	153	نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم
171	بھی نہ سمجھ پائے	154	مقام نبوت کے آثار
171	قرآن کا اپنا عرف	155	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علمی، یا غیا
172	ضرورت معلم	156	علمی معجزہ دینے جانے کی حکمت
172	صحیح عنوان اور اخلاق کی ضرورت، عربی شاعر کا واقعہ	156	حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب تعبیر
173	اسلوب بیان	157	کثرت تصنیف امت محمدیہ کی خصوصیت اور اندس
174	معانی قرآن	157	و بعد اذ کے کتب خانوں کا حال
175	قرآن کے معانی میں خور وائی	157	قرآن معجزہ بنا بھی ہے
176	تعلیمِ حکمت	158	مصور کا ایک ایک صحابی پورا پورا بھان تھا
177	ترکیہ مکتوب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت	159	عشق رسول میں ایک صحابی کا اپنی آنکھیں اور کان
178	مصور کا ششیں کا اعتدال کا حکم	159	گنوا نا
178	ہر عس میں اعتدال	159	تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ فرد
179	درد و دل کا علاج	160	مصابہ کر امر قرآن کی زد سے ہمیشہ کیلئے قدس ہیں
160	حضرات انبیاء علیہم السلام کا موضوع دل اور فک	160	امت محمدیہ کبھی ہلاکت نہیں ہو سکتی
180	کا موضوع دماغ تھا	161	حاصل تقریر
181	امت کے فرائض	162	کتاب خداوندی اور شخصیت مقدسہ
182	کتاب اور شخصیت دونوں ضروری ہیں	165	ہدایت کیلئے دونوں ضروری ہیں
184	کیا صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے ملحق ہیں	165	موال واقعی
185	صحیح کمال تقویٰ	165	دین کی تاریخ کا اصولی مسکن کہ کتاب کے ساتھ معلم
186	صحیح کی باہمی جنگیں با عشواہ و ثواب ہیں	166	بھی آئے
187	تعلیم و تربیت کے درجات	166	ظاہر خدا اور اساتذہ انسانیت
187	نئی نسل کی تربیت کا راز	166	حضرت عیسیٰ مسیح کا پانچ برس کی عمر میں استاذی
189	معجزہ علمی	167	کا واقعہ
189	تہذیب	167	کانونِ ہدایت
189	کلام کی عظمت کے چار معیار	168	قرآن کریم واحد اللہ کا کلام ہے
190	عورتوں کا کلام بے وقعت ہونے کی وجہ	168	کتاب کانون کے الفاظ و معانی کی حفاظت
191	حضرت سوز نامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ	169	

191	کلام کے اندر حقیقت حکیم جلوہ گر ہوتی ہے	191	ایک منکر حدیث کے ساتھ کچھ لحاظ سفر	206
192	زیب النساء شہزادی	192	قرآن کا قرآن ہونا حدیث کے نو پر موقوف ہے	
192	سیرت سازی کی ضرورت	192	بحیث فقہ	207
192	ایک شیخ کا اپنے صورت پرست مرید کا علاج کرنا	192	امام شافعی کا واقعہ	208
193	سیرت باقی اور صورت خالی ہے	193	کلام خداوندی اینٹ کیوں ہے؟	209
194	کلام کو چار چیزوں سے متصف ہونا چاہئے	194	سابقہ کتب کیوں مٹ گئیں اور قرآن کیوں مٹے	
194	کلام اللہ کی عظمت شان	194	وانا انکس؟	210
195	نصاحت	195	قرآن کی دو سندیں، سند باطنی	210
195	باغت	195	سند قرآن پر اعتراضات کے جوابات	212
195	بداعت	195	پیغمبر مرسلانی میں جموت اہل کفر بھی عیب سمجھتے ہیں چہ	
195	ظاہر بات ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام	195	جانکدہ اہل ایمان	214
195	معجزہ کی حقیقت	195	ابو غنیان ہرقل کے دربار میں	214
196	تمام تر تعلیقات معجزات خداوندی ہیں	196	کلام اللہ کو تین امانتوں نے گھیر رکھا ہے	215
196	تمام اسوہ کا انجام اللہ کی ذات ہے	196	سند کلام اللہ میں ذات نبوت کا مقام	215
196	کلام خداوندی صرف قرآن پاک ہے دوسری سماوی	196	سند ظاہری	217
198	کتب نہیں	198	سند قرآن پر تائید یا بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا	217
199	قرآن کریم کتاب خداوندی بھی ہے	199	حدیث از روئے قرآن محفوظ ہے	218
199	ایک عجیب نبوت قرآن	199	قرآن بھی معجزہ ہے	219
199	کلمات قرآن کی طرح مُرد اور بتانی بھی من جانب	199	قرآن دلیل ختم نبوت بھی ہے	219
200	اللہ متعین ہے	200	خلفاء کے سواجہت و برہان سے سندوں میں	
200	افقت عرب سے بدرجہ کمال واقفیت کے باوجود مراور	200	خلفاء اہل الناموس نہیں	220
201	ربانی از خود متعین نہیں کی جاسکتی	201	حضرت نانو تو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ قرآن کا واقعہ	221
202	رد و رانی میں مولانا علامہ رسول کا ایک لطیفہ	202	حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ قرآن کا واقعہ	222
203	ایک انگریز کا اردو میں مہارت کے دعویٰ کی قطعی ٹھکانا	203	قرآن ہے اعتنائی سے جاتا رہتا ہے	222
204	مراور بتانی کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے	204	کثرت تصنیف ائمہ محمدیہ کی خصوصیت ہے	222
204	جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ فراموش	204	قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ اعجازی قوت سے عروہی	223
204	قرآن کی بجائے حدیث سے مناظرہ کرنے کی	204	قرآن کریم کی حفاظت کی صورتیں	223
205	حضرت علیؓ کی ابن عباسؓ کو تاکید	205	قرآن سے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں	224

247	خلفائے خداوندی محمد اطمین قرآن کے القابات ...	225	تفہیم خداوندی کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں
248	اہل جنت کے خدائی القابات ...	226	عقلمندان کے مطابق جدوجہد ضروری ہے
248	حائفوں کا عند اللہ مقام ...	227	شیخ الہند کا جذبہ
249	دین دنیا کی ترقی کا دای قرآن کریم ...	228	غیر مسلم اقوام کا اعتراض
250	انعام ...	229	اسلام کو نپٹانے کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں
251	نہلائے عرب سے مقام صحابیت تک ...	230	مسلمہ اقوام اپنے مزاج پر چل کر ترقی کر سکتی ہیں
251	مقصد بعثت انبیاء علیہم السلام ...	30	حصول تعلیم و تربیت کا مکمل طریقہ
252	بنی اسرائیل کی ولت ...	230	قومی مشکلات کا اجمالی حل
253	دور جاہلیت کا اجمالی خاکہ ...	231	قرآن حکیم کی عملی تفسیر
253	مقصد بعثت نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ...	233	جہانوں کا دستور حیات
253	عرب کی پسند و قوم کو عروج کیسے ملا؟ ...	233	ذات نبوی میں علوم قرآنی کا ظہور
255	علوم طبیعیہ کمال انسان نہیں ...	235	سیرت کی بنیاد
256	حیوانات میں رفیعہ امراض کا شعور ...	235	سیرت مقدسہ کا اساسی رنگ
257	بنو زولہ کی چالاکی کا واقعہ ...	236	سیرت طیبہ کی روح
259	ایک شیعہ کا جواب ...	237	سیرت جامعہ کا عجیب خلاصہ
259	باعث فخر علم کو نسا ہے؟ ...	237	از روئے مشاہدہ سیرت طیبہ کی ضرورت
260	عرب قوم پر علوہر بانی کا اثر ...	238	سیرت طیبہ سے بچاؤ کا نتیجہ
261	علی و جابر رضی اللہ عنہما کی دنیا سے بے رغبتی ...	238	سیرت جامعہ کی عملی پیروی کی ضرورت
263	مال سے متعلق عورتوں کی فطری طبیعت ...	239	حیات طیبہ
263	کسی سامعہ کا راقصہ مشہور ...	240	زندگی ایک مقدس امانت
263	عائشہ کی صفات ...	240	زندگی کا مادہ
264	نجوم ہدایت کی دنیا و آخرت ...	241	انسانی زندگی کا دور اول حیوانیت
265	پاکیزہ اخلاق سے پاکیزہ اعمال و احوال سرزد ہوتے ہیں ...	243	انسانی زندگی کا دور ثانی عقل و شعور
266	حصول منزل کیلئے شریعت و طریقت دونوں ضروری ہیں ...	243	مغل شاہ جہد کا ایرانی شہزادے پر کھانے کے ذریعہ
266	تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ...	244	انسانی زندگی کا یا شعور حکمران
268	صحابہ رضی اللہ عنہم کے وسوسوں کا علاج ...	245	انسانی زندگی کا تیسرا دور ایمان کی حکومت
271	دکن کے بادشاہ کی فطرت کا حال ...	246	دکن کے بادشاہ کی فطرت کا حال

- 271 مولانا مظفر حسین صاحب کا ردِ صلی کا تقویٰ 291
 271 حضرت تھانوی کا تقویٰ 292
 272 اپنی بیوی میں دوسری عورت کا خیال حرام ہے 292
 273 قانونِ الہی کی منشاء 293
 274 شیخِ خدا علیؒ کا اخلاص 294
 275 عرفانی زندگی، منشاء خداوندی کی حکومت 295
 275 شاہوں کی مزاج شناسی 295
 270 حاجی امداد اللہ کا ادبِ غلاف کعبہ 296
 276 حضراتِ اولیاء کے مزاج 296
 278 وحدانی زندگی مقامِ نزہت 298
 279 ایک بزرگ شاہِ دولت کی رضا پر فضائے الہی 297
 280 اہل اللہ کی زندگی کی جھلک 298
 280 عبد القادر جیلانیؒ کی ولایت 299
 282 فلسفہ علم 300
 282 تمہید 300
 282 طلب علم طبعی جذبہ ہے 302
 282 انسان میں طلب علم کے آلات جن کو نمایاں کر رکھا 302
 283 ”نیا ہے“ 302
 284 اعضائے جسم کی اعضائے عمل پر فضیلت 303
 285 علم کی عزت استغناء میں ہے 303
 286 طالب دنیا کو دنیا بھی نہیں اور طالب دین کو دونوں 303
 286 ملتی ہیں 301
 287 دنیا استغناء اور توکل علی اللہ سے ملتی ہے 304
 287 دارالعلوم دیوبند کا مشکل وقت اور توکل علی اللہ 305
 288 رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے بند پر نہیں 308
 288 علم کی باقدری کرنیوالے سے اسنام کا شرف بھی 308
 289 چمن سنگا ہے 309
 290 اعضائے عمل 311

335	311	عزیز مہر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام
335	311	دستر خوان بجانے پر ایک حکایت
		312	زینحاک کی دعوت
		313	زینحاک کی آخری تدبیر
		314	حضرت یوسف علیہ السلام کی مناجات اللہ حفاظت
		315	حضرت یوسف علیہ السلام جیل کیوں کر گئے؟
		316	تعبیر خواب ایک مستحق فن
		316	ایک خواب اور اس کی تعبیر
		317	دوسرا خواب اور اس کی تعبیر
			حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کیوں
		318	چاہی؟
		318	حکمت نبوت اور طریق تبلیغ
		319	اپنا تعلق اور فکر آخرت
		321	تین بیٹھیروں کے اسمائے مبارک ذکر کر رہی حکمت
		322	نصیحت کے لئے متوجہ کرنا
		323	حضرت یوسف علیہ السلام کا درس توحید
		325	رد عیسائیت پر ایک دلچسپ واقعہ
		326	آغا ذر شمس
		327	تصویر سازی پر ایک شبہ کا جواب
		328	توفیق خداوندی پر ایک واقعہ
		329	غرور اعمال کو مٹانے کا طریقہ
		330	ایک شبہ اور اس کا جواب
		330	آداب دعا
		331	خواب کی تعبیر
		331	باقی خیر خواہی میں آخرت کا مقدم
		332	طرز نصیحت کیسا ہو؟
		333	استعداد پیدا ہونے پر نصیحت کرنا
		334	نصیحت کی ازیت

مقدمہ

از

ابن الحسن عباسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی محتاج تعارف نہیں وہ ازہر ہند و دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک صدر و مہتمم رہے، انہوں نے اپنے دور میں دارالعلوم کو ترقی و شہرت کے بام عروج تک پہنچایا، ان کا دور دارالعلوم دیوبند کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں دارالعلوم کا فیض ہندوستان کے کونے کونے سے لیکر دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا اور اس دور میں دارالعلوم سے نکلنے والے رجال کا رہنے ایک عالم کو سیراب کیا۔

حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک باکمال عالم دین، ایک مدبر رہنما و منتظم اور خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے اوصاف کے ساتھ ساتھ قوت بیان کا وصف بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک شیریں بیان خلیف و واعظ اور دل کی گہرائیوں تک اپنی آواز اتارنے والے مبلغ و داعی تھے، وہ دھیمے اور سبک رفتار اسلوب میں سچائیوں اور صداقتوں کے دریا بہاتے اور دلوں کے خشک کھیتوں کو سیراب کرتے چلے جاتے، ان کے اس وصف سے متعلق حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خطابت کا خاص ذوق، زبان و بیان کا خاص انداز اور وفہام تفہیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں بلا تکلف خطاب فرماتے تھے، زبان ایسی صاف اور شستہ اور جملے ایسے نپے تلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی ہے اور اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ حقائق و واقعات کی ایسی منظر کشی فرماتے تھے گویا واقعہ متشکل ہو کر سامعین کے سامنے کھڑا ہے، شریعت کے اسرار و حکم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت کا بند ٹوٹ گیا ہے، اور علوم و ہدیہ کا طوفان اٹھ آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے ساٹھ بیسٹھ سالہ علمی دور میں خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب کیا ہوگا اور بعض

اوقات ایک ایک دن کئی کئی مرتبہ انہیں تقریر و خطابت کی نوبت بھی آئی لیکن ان کی ہر تقریر کا موضوع منفرد ہوتا تھا، اور جس موضوع کو بھی چھیڑتے اس میں لطائف و اسرار کے ایسے گل و لالہ بکھیرتے کہ حقائق و معارف کے چمنستان میں نئی بہار آ جاتی۔ ان کے علوم اکتسابی سے زیادہ وہی تھے۔ مشکل سے مشکل مسائل کو بلا تکلف سامعین کے ذہن میں اندیل دیتا اور بات بات میں نکتہ پیدا کرنے میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ ایک موقع پر یہ مضمون ارشاد فرما رہے تھے کہ مطالب و معانی کو صرف الفاظ سے ہی نہیں ادا کیا جاتا بلکہ لب و لہجہ اور اندازِ تکلم سے بھی الفاظ میں معنی بھرے جاتے ہیں، اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ ”کیا بات ہے؟“ پیش کیا کہ یہ انکار کے لئے بھی ہے اور اقرار کے لئے بھی، استغہام کے لئے بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی، داد و تحسین کے لئے بھی ہے اور تحقیر و تصحیح کے لئے بھی، شاباش اور آفرین کے لئے بھی ہے اور زجر و توبیخ کے لئے بھی۔ الغرض مسلسل ایک گھنٹہ تک ”کیا بات ہے؟“ کی تشریح ہوتی رہی، اور حضرت مرحوم اس کے ہر مفہوم کو لب و لہجہ کی تبدیلی سے سمجھاتے رہے۔ اور مجمعِ حرم بیان سے عیش و عشر کر رہا تھا۔ حضرت مرحوم کی بعض تقریریں واقعہً فوق شائع بھی ہوتی رہیں۔ حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری سلمہ (خطیب مسجد غفور بہ حسن پروانہ کالونی ملتان) نے حضرت کی تقریروں کی کئی شیں فراہم کر کے ”خطبات حکیم الاسلام“ کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں اور اگر یہ محنت و جستجو جاری رہی اور حضرت کی جتنی تقریریں محفوظ کر لی گئیں ہیں وہ سب شائع کر دی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور ”کلمات طیبات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو جائے گا۔“ (شخصیات و تاثرات، جلد ۱، صفحہ: ۲۱۵)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے اسی وصف بیان کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ لکھتے ہیں:

”جہاں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی، بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے، نہ جوش و خروش، نہ فقرے چست کرنے کا انداز، نہ تکلف لسانی، نہ لہجہ اور ترنم، نہ خطبائے ادائیں، لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر،

دلچسپ اور مسحور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکساں طور پر محفوظ اور مستفید ہوتے تھے، مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ، لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ جوش و خروش نام کو نہ تھا، لیکن الفاظ و معانی کی ایک نہر تسلسل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی، اور قلب و دماغ کو نہال کر دیتی تھی، ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں، ان کی تقریر میں سمندر کی ضغیانی کے بجائے ایک باوقار و ریا کا ٹھہراؤ تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخالف فرقوں کی تردید کو اپنی تقریر کا موضوع کبھی نہیں بنایا، لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی، اور کتنے غلط عقائد و نظریات سے تائب ہوئے۔ لاہور میں ایک صاحب، علماء دیوبند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈے سے بہت متاثر اور غما و دیوبند سے بری طرح برگشتہ تھے، طرح طرح کی بدعات میں مبتلا، بلکہ ان کو کفر و ایمان کا معیار قرار دینے والے، اتفاق سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، اور وہاں ایک مسجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا، یہ صاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا، اور موقع ملا تو اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون اور پر نور چہرہ دیکھ کر ہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آ گیا، دل نے اندر سے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی بے ادب، گستاخ یا گمراہ کا نہیں ہو سکتا، پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق و معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختتام تک میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے موم ہو چکا تھا، میں نے اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کے بارے میں ایسی بدگمانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اس کے علاوہ افریقہ، یورپ، اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتنی زند گیوں میں انقلاب آیا۔“ (نقوش رفوگان: صفحہ ۱۹۳)

اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کے آثار و خدمات کی حفاظت کے لئے لوگوں کو سحر کر دیتے ہیں اور وہ ان آثار و خدمات کی حفاظت کیلئے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے مدیر و مہتمم ہونے کی حیثیت سے حضرت حکیم الاسلام کو دنیا کے مختلف خطوں میں جانے اور وہاں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی صداگانے کا موقع ملا، ان کے یہ خطبات و مواعظ کہیں قلم و قریطاس کے ذریعے اور کہیں ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ ہوتے رہے۔

حضرت مولانا قاری محمد اور لیس ہوشیار پوری مدظلہ کے دل میں اللہ جل شانہ نے ان مواعظ و خطبات کو جمع کرنے اور کتابی شکل میں لانے کا داعیہ پیدا فرمایا اور انہوں نے اس کام کے لئے اپنی زندگی کے ماہ و سال وقف کئے، وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ برسوں اس عظیم کام میں لگے رہے اور یوں امت کے لئے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و مواعظ کا قیمتی اثاثہ محفوظ کر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خطبات، اسلام کے عقائد و عبادات، معاشرت و معیشت، اخلاق و اعمال، تہذیب و تمدن اور تاریخ و روایات کی تشریحات و حکمتوں کا منہج بائے گراں مایہ ہیں۔

مولانا قاری محمد اور لیس صاحب صاحب کی مرحب کردہ ان خطبات کی اب تک شائع ہونے والی جلدوں میں مندرجہ ذیل ایک سو بیس خطبات و موضوعات آ گئے ہیں:

1..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد اول۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ تک ② مقام نبوت اور اس کے آثار و مقاصد ③ کتاب خداوندی اور شخصیات مقدسہ ④ معجزہ علمی ⑤ جہانئے عرب سے مقام صحابیت تک ⑥ قرآن حکیم کی عملی تفسیر ⑦ حیوۃ طیبہ ⑧ قسطنطنیہ ⑨ وعظ یوسفی 2..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد دوم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① معارف القرآن ② رحمۃ للعالمین ③ بیت اللہ اکرم ④ عبادت و خلافت ⑤ اخلاص فی الدین ⑥ صحبت صالح ⑦ راد نجات ⑧ راہ اعتدال ⑨ مقصد حیات ⑩ فلسفہ موت ⑪ اسلام میں تصور آخرت ⑫ فضیلت یوم الجمعہ ⑬ سنت حضرت خلیل علیہ السلام ⑭ حقیقت نکاح۔

3..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد سوم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① ذکر اللہ ② معرفت باری تعالیٰ ③ رضائے الہی ④ طریق اصلاح ⑤ تعارف اہل حق ⑥ تسکین فطرت ⑦ ادب اور اختصار رائے ⑧ حقوق مالیہ ⑨ خطبہ طیبہ۔

4..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد چہارم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① مقصود بعثت ② یاقین ③ نبوت و ملکیت ④ ثمرات علم ⑤ عمل صالح ⑥ انسانی زندگی کا نصب العین ⑦ پرسکون زندگی ⑧

سیرت اور صورت ① شعب ایمان ② تعلیم و تبلیغ ③ تبلیغی جماعت اور اصلاح ④ جماعتی تنظیم ⑤ فضیلت النساء ⑥ پیغام ہدایت ⑦ فکر اسلامی کی تشکیل جدید ⑧ اسلامی تمدن ⑨ درس ختم بخاری ⑩ اظہار تشکر۔

5..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① شان بعثت ② عناصر سیرت ③ اسلام عالمی مذہب ہے ④ انسانی فضیلت کا راز ⑤ مقصد نعمت و مصیبت ⑥ اقادات بخاری (حصہ اول) ⑦ اقادات بخاری (حصہ دوم)

6..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① علمی معجزہ ② خلافت تجویذ ③ نجوم ہدایت ④ آغاز بخاری ⑤ تعلیم و تدریس ⑥ تاخیر الاعمال ⑦ آداب دعا ⑧ الہامی ادارہ اور اس کے فضلاء کی تنظیم ⑨ سائنس اور اسلام۔

7..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① خطبہ استقبالہ اجلاس صد سالہ دار نعوم دیوبند ② اسس توحید ③ حج بین الاقوامی عبادت ④ اہمیت تزکیہ ⑤ خواہر انسانیت ⑥ ملت اسلامیہ کا الیہ اور اس کا علاج ⑦ تعلیم نسواں ⑧ اقادات علم و حکمت۔

8..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① جامعہ امامیہ (مدینہ منورہ) میں خطاب ② موتمر اسلامی قاہرہ میں خطاب ③ علمی موتمر اسلامی قاہرہ سے واپسی پر خطاب ④ تقسیم فلسطین اور اسرائیل کے وجود پر مسلمانان ہندوستان کے دلی جذبات کا اظہار ⑤ مذہب اور سیاست ⑥ مسلم پرسنل ماف ⑦ اسلام اور آزادی ⑧ عروج و زوال ⑨ تونس اور مراکش کی جدوجہد آزادی ⑩ آئینہ خدمت نبویہ علمائے ہند ⑪ نصاب تعلیم کی تدوین ⑫ تصویر سازی کی مذہبی اور تمدنی حیثیت ⑬ اشتراک مذہب ⑭ دنیا و آخرت ⑮ عالم اصغر ⑯ اقادات علم و حکمت۔

9..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① اساسی عبادات ② اہمیت نماز ③ رمضان اور اس کے مقاصد و برکات ④ فضیلت تقویٰ ⑤ اسلام میں عید کا تصور ⑥ محبت و معیت ⑦ تعلیم جدید ⑧ مرکز سعادت ⑨ امتیاز دارالعلوم ⑩ آزادی ہند کا خاموش رزمیا ⑪ اکابر دیوبند اور آزادی ہند ⑫ حدیث پاکستان ⑬ امارت شریعہ ⑭ الواعظ ⑮ اظہار تقریریت ⑯ جامع مذہب ⑰ اقادات علم و حکمت۔

10..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد دہم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① نبی الی علیہ الصلوٰۃ والسلام ② راہنمائے انقلاب ③ عنفیت حفظ ④ آل انڈیا احناف کا نفرنس سے خطاب ⑤ اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام ⑥ تشکیل انسانیت ⑦ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ⑧ اقادات علم و حکمت۔

11..... خطبات حکیم الاسلام۔ جلد یازدہم..... اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ① فلسفہ نماز ②

۱۲۔ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد دوازدہم۔۔۔۔۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں: ۱۰ تفسیر سورہ قلم ۱۱

آثار صحبت

ان خطبات میں بیان ہونے والی احادیث و روایات پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے، خطبات کے مرتب مولانا قاری محمد ادریس صاحب مدظلہ کی سوانح پر نظر ڈالی جاتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے، حضرت قاری ہوشیار پوری صاحب ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی کے شاگرد اور دارالعلوم کراچی کے بربدل عزیز استاد تھے، وہ ہر فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے، مجھ نا کارہ پر ان کی خصوصی شفقت نظر اس لئے تھی کہ ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولوی حبیب الرحمن نکرار کی جماعت میں میرے ساتھ تھے، ایک بار نماز مغرب کے بعد جب مسجد میں نکرار کی جماعتیں مگ گئیں تو حضرت تشریف لائے، مجھے بلا کر فرمایا، ہم عمرے کے لئے جا رہے ہیں، آپ حبیب کے ساتھ محنت کریں، ہم آپ کے لئے وہاں جا کر دعا کریں گے۔۔۔ ان کا یہ جملہ آج تک کانوں میں رس گھول رہا ہے اور جو تھوڑی بہت خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے یہ ان رجال باصفا اساتذہ اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے! حضرت قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب نے ہمارے کہنے پر اپنے جو حالات بھیجے ہیں وہ نذر قارئین ہیں:

”خطبات حکیم الاسلام“ کی ترتیب و تدوین محض اور محض فضل خداوندی کا مظہر اور ایک نااہل کی ستاری کے عذاوہ اس کی تعمیر میرے لئے ممکن نہیں۔ تاہم اس کی نسبت سے قارئین خطبات“ مجھے جانتے ہیں، شکل و شباہت سے شناسائی نہیں۔ آپ کے حسب ارشاد اپنے حوالے سلسلہ میں چند حرف کھودیتا ہوں، اس لئے کہ اصل کام ہے نہ کہ نام۔

خاندانی پس منظر۔۔۔ میرے والد گرامی مرحوم نے ایک کاشت کار گھرانے میں آنکھ کھولی تاہم گھر کی فضا مذہب کے قریب اور دین دار تھی اور اہل حق سے گہرا تعلق تھا، اسی جذبے کی وجہ سے دادا مرحوم حاجی شیر محمد صاحب نے اپنی اولاد کے لئے دینی تعلیم دلوانے کا راستہ چنا۔ والد مرحوم نے مختلف مدارس میں پڑھا، گو جرنوالہ کے کسی مدرسہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند بڑے درجات کے اسباق کے لئے حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ داخلہ امتحان حضرت اقدس شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے سپرد ہوا ”ہدایہ اولین“ میں سے کسی مقام کا انتخاب کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”یہاں سے یہاں

تک مطالعہ کر کے لاؤ۔“ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ تعلیمی زمانہ میں مجھے کاپیوں سے دلچسپی کم اور نفس کتاب سے مناسبت زیادہ تھی، چنانچہ میں نے مطالعہ کر لیا اور عرض کیا کہ: ”حضرت! میں حاضر ہوں۔“ فرماتے تھے کہ جب میں نے عبارت پڑھی تو حضرت شیخ الفیئر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”کافی ہے، مزید ضرورت نہیں۔“ انداز عبارت سے داخلہ مرحمت فرمانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔

الحمد للہ! اس کے بعد والد گرامی ان طلباء کرام کی فہرست میں شامل ہو گئے، جن کے لئے ”منجانب اللہ التقاء و انتخاب“ کے مبارک الفاظ حلقہ دیوبند میں مصروف و متعارف ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں دورہ حدیث شریف شیخ الاسلام حضرت محترم شیخ العرب والعم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، والد صاحب مرحوم کے ہم درسوں میں چند نمایاں حضرات یہ ہیں:

۱..... حضرت اقدس صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان محترم و مکرم مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ العالی۔

۲..... حضرت اقدس مفتی اعظم مولانا مفتی ولی حسن لوہکی صاحب نور اللہ مرقدہ۔

۳..... برادر محترم جناب مولانا مفتی خالد محمود صاحب زید مجدہم، مدیر اوراق روضۃ الاطفال پاکستان کے والد گرامی حضرت محترم مولانا عبد المجید صاحب سکھروی مرحوم۔ دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف کے موقع پر ہمارے مانا مرحوم داعی کبیر حضرت محترم مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب ہوشیار پوری جو کہ خاتم المحدثین حضرت اقدس مولانا علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید نیز حضرت اقدس امام القرآن قاری محی الاسلام عثمانی نور اللہ مرقدہ (استاذ محترم حضرت اقدس شاطی وقت قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ) کے بھی شاگرد رشید تھے۔

ان حضرات اہل اللہ سے تعلق کی بنا پر دنیوی رسوم و رواج سے طبیعت میں بہت تنفر تھا، چنانچہ بخاری شریف کے انتہائی سبق کے موقع پر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ”اس سال تکمیل کرنے والے طلباء کرام میں اگر ”جسٹ“ برادری کا کوئی خالص علم آپ کے ہاں سند فراغت حاصل کر رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچی کا نکاح اسی مبارک مجلس میں اس سے کرووں۔“

آسانی فیصلوں کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، والد مرحوم کا نکاح دارالعلوم دیوبند کے

دارالحدیث میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور اس پر تقریر فرمائی کہ: ”لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے کام نہیں ہوتے، مولویوں کے کام تو اس طرح آسانی ہوتے ہیں۔“

بہر حال یہ ”خاندانی جوڑ“ خاص و نجی بنیادوں پر تھا، اس میں کوئی دنیوی جذبہ کارفرما نہ تھا۔ چنانچہ اس کاثر یہ نکلا کہ نانا مرحوم کی نسبت سے ہمارے گھرانے میں ”شفیق بالقرآن الکریم“ اور حفظ و قرأت کا اس قدر چرچا ہوا اور فضا تیار ہوئی کہ والدہ مرحومہ کے بعد بھی ان کی تمام اولاد قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم میں بھٹکتی رہی ہوئی ہے اور اس کے بعد آئندہ نسل بھی حفظ و ضبط کے ساتھ ساتھ قرأت عشرہ تک حاصل کر چکی ہے۔ والد مرحوم کی نسبت سے شعبہ کتب سے مناسبت ہوئی اور الحمد للہ! ہم چار بھائی عالم ہیں اور درجہ کتب سے تھوڑی بہت شدید رکھتے ہیں۔

چنانچہ والد صاحب مرحوم نے پاکستان آ کر حضرت فخر العقباء مولانا خیر محمد صاحب مرحوم (بانی جامعہ خیر المدارس ملتان) کی زیر نگرانی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ یورپ والے، جہانیاں کے مدارس میں کچھ وقت پڑھانے کے بعد فیصل آباد کے پسماندہ علاقہ ”ماسوں کا ٹنجن“ میں تقریباً بائیس سال پڑھایا۔ مشکوٰۃ کے بعد یہاں کے طلبہ کرام جامعہ خیر المدارس ملتان میں دورہ حدیث شریف کرتے، ازاں بعد دارالعلوم کوثرنگی کراچی میں بیس سال سے زیادہ تدریس سے وابستہ رہے۔

میری پیدائش ملتان شہر میں ہمارے نانا مرحوم کے گھر اندرون حرم گیٹ ۱۹۵۱ء بوقت سحر ہوئی، نانا مرحوم جس مسجد (میری والی مسجد حرم گیٹ) میں نماز کے لئے جاتے تھے، وہاں اعلان کروا کر دعا کروائی۔ نیز والد گرامی مرحوم نے میرا نام اپنے استاذ محترم کی محبت میں ”محمد اوریس“ رکھا کہ ان کی ابتدائی شفقت دارالعلوم دیوبند کے مبارک قافلہ میں شرکت کا سبب بنی تھی۔ والد مرحوم اپنے تدریسی سلسلہ میں مدرسہ عربیہ اہیاء العلوم ماسوں کا ٹنجن (فیصل آباد اس وقت لائل پور) میں تشریف لے گئے اس لئے ابتدائی تعلیم حفظ قرآن کریم وہاں ہوئی، اس وقت وہاں یہ حضرات جامعہ خیر المدارس کے توسط سے تشریف لاتے تھے، حسب مقدمہ دران سے قرآن کریم پڑھا:

۱..... قاری محمد یعقوب صاحب ملتان۔

۲..... قاری محمد دین صاحب جوہلو چٹان کے تھے، والد صاحب مرحوم کے کتب

میں شاگرد بھی تھے، بہت بلند پایہ مدرس تھے، چھوٹے بچوں کے لیے اور صحیح حروف میں امتیازی خصوصیات رکھتے تھے۔ (چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ خیر المدارس نے ان کو پھر اپنے ہاں بلوایا اور عرصہ دراز تک خیر المدارس میں ایک منجھے ہوئے استاذ کی طرح خیر المدارس پر اپنی جان نچھاور کی اور اچھے اچھے حفاظ تیار کر کے شعبہ گردان میں بھیجے)۔

۳..... محترم حضرت حافظہ اللہ بخش صاحب ملتان۔

۴..... اور ان کے شاگرد حافظہ فیض بخش صاحب مرحوم۔

ان سے تکمیل قرآن کریم کے بعد خیر المدارس ملتان میں مقری اعظم حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کے درجہ ضبط و تجوید میں بذریعہ قرعہ اندازی داخل مل سکا اور حسب ہدایت ڈاک کارڈ لے کر شوال المکرم ۱۳۸ھ میں حضرت اقدس کے اقدام عالیہ میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ یہاں کے تعلیمی معیار تک پہنچنے کے لئے دو سال ضبط میں صرف ہوئے، ہمارے رفقاء کرام میں خود صاحبزادہ محترم قاری محمد عبید اللہ بن قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔

شعبہ تحفیف سے فراغت کے بعد والد مرحوم نے اپنی بھگوانی میں ماموں کا نجن میں کتب کا آغاز کرایا، ان دنوں مدرسہ احیاء العلوم ماموں کا نجن میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ درجہ کتب کے ابتدائی مدرس کی حیثیت سے حسب ارشاد حضرت بانی جامعہ خیر المدارس ملتان جلوہ افروز تھے، والد مرحوم صدر مدرس تھے اور دیگر اساتذہ کرام بھی تھے۔

اس لئے تقسیم اسباق کے مطابق علم صرف حضرت اقدس لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آئی، اجراء صرف اور صرف میں بندہ کو دو حرف آنے لگے۔ البتہ نحو کے اسباق زیادہ تر والد صاحب مرحوم سے پڑھے، ہدایہ انھو، کافیہ اور شرح جامی والد مرحوم سے پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لئے والد مرحوم نے بندہ کو جامعہ خیر المدارس میں داخلہ دلوایا۔ اس وقت کے اکابر میں ہدایہ اولین حضرت اقدس مولانا محمد شریف صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ مہتمم جامعہ کے پاس، شرح جامی حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد (بانی جامعہ اداویہ، فیصل آباد) کے پاس پڑھی۔

شرح جامی کا امتحان حضرت اقدس بانی جامعہ خیر المدارس نے خود لیا اور میرے سے

الف لام کی اقسام پوچھیں، مجھے شرح جامی از براس لئے تھی کہ میں پہلے والد صاحب مرحوم کے پاس پڑھ کر آیا تھا اور یہاں اٹھ جماعت کی وجہ سے دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر جب میں نے اس کی تمام اقسام اچھی طرح بتادیں تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا: ”تو کتھوں آیاں؟“ (تم کہاں سے آئے ہو؟)، میں نے عرض کیا: ”ماموں کا گھر سے۔“ فرمانے لگے: توں مولوی شفیع کا منڈا؟ ((آپ مولانا محمد شفیع صاحب کے بیٹے ہو؟)، میں نے عرض کیا: جی ہاں! فرمانے لگے: ”تائیں دسدایا“ (اسی لئے صحیح بتا رہے ہو)۔ میری یادداشت کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس میں ۵۲ نمبر دیئے، مع انوائی ۲ نمبرات۔ اس لئے کہ اس وقت درجہ کتب میں ۵۰ نمبر آخری حد ہوتے تھے۔ ۴۰ سے کم ہو جاتے تو طالب علم ناکام شمار ہوتا تھا۔

اس کے بعد اگلے سال دارالعلوم عید گاہ کبیر والا میں داخلہ لیا، اس وقت یہاں اجلہ علماء رفیق افروز تھے، معقولات اور فنون کی کتب کا بڑا چرچا تھا اور حقیقی تھا، بغیر کسی پابندی اور ضوابط کے طلباء کرام میں بڑا تعلیمی انہماک اور ذوق مطالعہ تھا، یہاں حضرت اقدس علامہ صوفی محمد سرور صاحب زید مجدہم (حال جامعہ اشرفیہ لاہور) کے پاس مختصر المعانی، جلالین شریف اور حضرت العلام مولانا ضہور الحق صاحب مرحوم کے پاس حسامی اور دیوانہ حماسہ پڑھیں، مولانا محمد امین صاحب کے پاس مکتبی اور مقامات حریری پڑھیں، اور اس سے آئندہ برس مشکوٰۃ شریف حضرت اقدس محدث جلیل مولانا عبد المجید صاحب ندوی دامت برکاتہم (بانی جامعہ اسلامیہ باب العلوم کھروڑپکا، حال امیر عالمی مجلس تحفہ ختم نبوت پاکستان) کے پاس اور ہدایہ رابع بھی نہیں سے پڑھا۔ نیز بیضاوی شریف اور ہدایہ ثابث حضرت العلام شہنشاہ مدرّس مولانا منظور الحق صاحب مغفور کے پاس پڑھیں اور حضرت العلام مولانا علی محمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم کبیر والا کے پاس توضیح و تلویح اور مسلم الثبوت پڑھیں۔ یہاں موقوف علیہ کے سال سہ ماہی امتحان کے موقع پر بندہ کی الحمد للہ پہلی پوزیشن آئی اور ساتھ کرام کی نظر عنایت نصیب ہوئی۔

آئندہ سال دورۂ حدیث شریف کے لئے کبیر والا سے ایک بڑی تعداد جامعہ خیر المدارس ملتان آ گئی، یہ ناکارہ بھی اس میں شامل تھا، چنانچہ یہاں بخاری و ترمذی

حضرت العلام جامع المبعوث والمقتول مولانا محمد شریف کشمیری صاحب مرحوم کے پاس، مسلم شریف حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عبداللہ ڈیروی صاحب مرحوم کے پاس، سنن ابی داؤد حضرت العلام فقیہ جلیل مولانا مفتی عبدالستار صاحب مرحوم کے پاس، طحاوی شریف حضرت مولانا محمد صدیق صاحب کے پاس، سنن نسائی مولانا عتیق الرحمن صاحب کے پاس اور ابن ماجہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب مرحوم کے پاس پڑھی۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد بندہ نے بھی ”مولوی“ بن کر ۱۳۹۳ھ میں سند فراغت و تکمیل جامعہ خیر المدارس سے حاصل کر لی جبکہ قاری الحمد للہ پہلے ہی بن چکا تھا۔

مدرسہ احياء العلوم ماموں کالجین میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (جن کے ساتھ ہمارا ایک دیوار کے اشتراک کے ساتھ ۱۲ سال بمسایہ داری کا یادگار اور محبت بھرا تعلق رہا) کے قلم نے ہمارے سامنے اپنے سفر کا آغاز کیا اور خوب یاد ہے کہ بعض اوقات آسان مسائل و عنوانات پر حضرت والا مشق کیا کرتے تھے اور ہم طلباء دور دور سے ان کی نشست و برخاست کے انداز اور قلم و قرطاس کے ساتھ انہماک کے طریقے دیکھ کرتے تھے۔ بعد میں ڈاکٹر فضل الرحمن کے ”ماڈرن اسلام“ کے قلم نے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر چھپے ہوئے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا اور ان کا قلم سیاہی کی بجائے تلوار کی چمک لے کر باطل کے سامنے نمایاں ہوا، ماہنامہ ”ذیات“ میں آپ کے مضامین کو جگہ ملنی شروع ہوئی اور حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہر شناس طبیعت نے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں بلا کر اپنا ہم نام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا ہم کام بھی کر لیا، حضرت کو دیکھ کر مجھے لکھنے کا شوق ہوا اور ملتان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں مہینے کے تقسیم کردہ ایام میں کراچی سے تشریف لایا کرتے تھے، ان دنوں بندہ نے حضرت والا سے اصلاح مضامین لی اور اسی سے ترویج و ترویج اور قلم پکڑنے کی معمولی مروجہ پیدہ ہوئی۔

حضرت اقدس مقری اعظم قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کردہ نسبت قرآن کی ذبحہ سے الحمد للہ شعبہ تحفیظ رشید آباد کالونی میں پڑھایا پھر شش ماہی امتحان کے بعد مسجد غفور یہ نکر منڈی چوک ملتان میں بطور خطیب، امام و مدرس قرآن کریم تقرر ہوا۔

یہاں طلباء عمارت تھے، چند ماہ کے انتظار اور طویل دعاؤں کے بعد طلباء کا رجوع ہوا تو یہاں جگہ کم پڑ گئی اور ہمارے بڑے ماموں حاجی محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے اپنی صابون فیکٹری کے ساتھ تقریباً ۲۱ مرلہ جگہ خریدی ہوئی تھی جو فیضی روڈ علی ولی کالونی میں تھی، انہوں نے وہ جگہ مسجد غفور یہ کے احباب کرام اور ناکارہ کے سپرد کی۔ الحمد للہ! یہاں تحفیظ القرآن الکریم کے نام سے مدرسہ ۱۴۰۱ھ میں قائم ہوا۔ الحمد للہ! اپنے علاقے میں مرکزی حیثیت کے ساتھ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے طلباء کرام کا رجوع ہوا اور تکمیل کر کے حسب ہمت تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں۔

شعبہ حفظ سے جو طلباء کرام فراغت حاصل کرنے کے بعد درجہ کتب میں داخلہ لینے کے لئے دیگر مدارس میں جاتے تو ہم لوگوں کو بڑی حسرت ہوتی ”کاش ہمارے پاس جگہ ہوتی تو ہم ان طلباء کرام کو خود پڑھاتے“ چنانچہ ایک مرتبہ میرا ایک جامعہ میں جانا ہوا تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے حفاظ طلباء کرام اس جامعہ میں ۴۱ ہیں۔ بہر حال والد گرامی مرحوم کا بہت اشتیاق اور بڑی تمنا تھی کہ تحفیظ کے ساتھ ساتھ شعبہ کتب بھی قائم کیا جائے۔

بڑے ماموں صاحب مرحوم علی ولی کالونی میں اپنی فیکٹری بیچ کر بیر کالونی میں چلے گئے، وہاں فیکٹری کے لئے جگہ لی تو وہاں اہل بدعت ک مساجد کی وجہ سے اپنے بیچ عقیدہ کے مطابق نماز پڑھنے اور بچوں کے لئے تعلیم و تعلم کی نیت سے جگہ خرید لی جو اس وقت دو کنال چھ مرلہ پر مشتمل تھی، پھر ۱۹۹۶ء میں احقر کے سپرد کی، ہم نے آہستہ آہستہ اپنے رفقاء کرام سے مشاورت کر کے مزید خریداری کی جو الحمد للہ اس وقت تک ۴۵ کنال ہو چکی ہے۔ اس جگہ کو ہم نے جامعہ دارالعلوم رحیمہ کا نام دیا، آج الحمد للہ! جامعہ میں ۵۰۰ طلباء و طالبات شاخوں سمیت پڑھ رہے ہیں، شعبہ تحفیظ میں تقریباً چندہ درس گاہیں، دورہ حدیث شریف کے مکمل اسباق ہیں اور شعبہ تخصص فی الالقاء بھی الحمد للہ جاری ہے۔

الحمد للہ! اس وقت تک جامعہ سے تکمیل کرنے والے کل حفاظ کی تعداد ۲۵۰ ہو چکی ہے، جس کے پیچھے نسبت رحیمی کی کارکردگی اور انجاز قرآنی ہے اور فضلا درس نظامی کی تعداد ۳۰۰ ہے، بہر حال یہ سب کچھ حق تعالیٰ، شانہ کا کرم، اساتذہ کرام کی توجہات

اور والدین مرحومین کی دعاؤں کا مظہر ہے اور امید رکھتی چاہئے کہ اس حضرات کی دعائیں، چونکہ دائمی ہوتی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ تعلیم و تعلم کو نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ انشاء اللہ مزید ترقیات و برکات سے سرفراز فرمائیں گے۔

”خطبات حکیم الاسلام“ کی بارہ جلدوں کی ترحیب و تدوین میں ”ربیع صدی“ سے زیادہ وقت صرف ہوا، اس لئے کہ تقاریر و خطبات دستیاب نہیں تھے بلکہ رتج جیسے مواد ملت گیا، اسی سے جلد تیار کی جاتی رہی، اس لئے جلد نمبر کے حساب سے مجموعہ تیار ہو کر اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ ”خطبات حکیم الاسلام“ کے مجموعہ کے تیار ہونے میں دراصل ایک روحانی قوت کا کرشمہ تھا، اولاً اس میں حضرت العلام حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور خاندانی علمی و جاہت پھر دانا العلوم دیوبند کے اہتمام سے دنیا بھر کی شہرت و احترام نے اسے پذیرائی بخشی۔

ثانیاً ہمارے شیخ الشیخ مقرئ اعظم قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں نے اثر دکھایا، جب میرے پاس صرف چار تقاریر مرتب تھیں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ملتان ہوا، مدینہ طیبہ سے آمد ہوئی تھی ”زہے قسمت“ مسجد غفور یہ میں آمد مبارک ہوئی۔ بندہ نے یہ تقاریر مرتب شدہ پیش خدمت کیں اور عرض کیا کہ: ”ان پر دم فرما دیجئے یہ بارگاہ عالی خداوند قدوس میں قبول ہو جائے۔“ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دم فرمایا، دوسری درخواست حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیش کی کہ: ”مجموعہ بہت کم ہے، آپ ازراہ کرم یہ دعا فرمادیں کہ تقاریر بڑی تعداد میں مل جائیں اور مجھے اس سلسلہ میں سفر نہ کرنا پڑے اور تعلیمی طور پر درس گاہ کا ناغہ اور حرج نہ ہو۔“ یہ بات چونکہ حضرت والا کے مزاج عالی کے مطابق تھی تو بہت خوشی ہوئی۔ ایک ایسا منظر بن گیا جس میں بعض اوقات اہل اللہ سے کوئی غیر اعتیاری جذبہ کے تحت دل کی گہرائیوں سے دھ نکل جاتی ہے، اور الحمد للہ! بندہ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ دنیا بھر سے مجھے کیشیں دستیاب ہوئیں، مگر اس کے لئے مجھے سفر نہیں کرنا پڑا، ظاہری سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے برادر محترم مولانا قاری محمد رفیع صاحب متیم جدہ اور برادر محترم جناب مولانا قاری سیف الدین صاحب متیم ریاض سعودیہ اس کا ذریعہ بنے تاہم ان حضرات کے علاوہ بھی بہت سی تقاریر دستیاب ہوئیں۔ پھر حضرت والا سے اس ناکارہ کا مسلسل رابطہ رہا،

حرمین شریفین سے حضرت دعائیں دیتے رہے، ان اذیہ مبارکہ سے یہ قبولیت عامہ نصیب ہو اور الحمد للہ اب تک اس کتاب کو علمی دنیا میں استحکام منصب ہوا۔

اب عزیز محترم عبدالصبور غنوی سلمہ تخریج و تحقیق کے ساتھ اعلیٰ معیار پر طباعت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین (حضرت مولانا قاری) محمد اور بیس ہوشیار پوری (مدبر و بانی جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطبات و مواعظ میں احادیث و روایات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، اذیہ نصیحت اور تقریر و خطابت میں عموماً احادیث کریمہ کی صحت کے اس معیار کو بسا اوقات بے قرار نہیں رکھا جاسکتا جس کا محدثین کرام اہتمام کرتے ہیں اور خود حضرات محدثین کے نزدیک فنفاصل کے باب میں بعض شرطوں کے ساتھ ضعیف احادیث کو بھی بیان اور ذکر کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطبات میں اس طرح کی احادیث پائی جاتی ہیں، احقر نے چند ساف قبل جب ان خطبات کا مطالعہ کیا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان موثر خطبات و مواعظ کی احادیث کریمہ کی تخریج اصل معنادار اور مراجع سے ہونی چاہئے۔ بعض احادیث موضوع ہوتی ہیں، واعظین ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ کسی صحابی یا تابعی کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، علم حدیث کی اصطلاح میں یوں کہنے کہ کسی حدیث موقوف یا مقطوع کو حدیث مرفوع کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ عام خطباء اور مقررین کو ان احادیث کی تحقیق و مراجعت کا موقع نہیں ملتا اس لئے اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطبات و تقریروں میں بیان کردہ احادیث و روایات کے محدثانہ طرز و معیار پر تحقیق ہو جائے، اصل مراجع و مصدور سے ان کے حوالے نقل کئے جائیں اور ان روایات کی صحت و ضعف کی حاشیہ میں وضاحت کر لی جائے اور اگر کوئی حدیث موضوع ہے تو اس کی بھی نشاندہی ہو جائے تاکہ مزید و محراب کے منصب کے حاشیہ، ان احادیث و روایات کو ان کی اصل حیثیت کی روشنی میں بیان کریں..... حضرت حکیم الاسلام کے ان خطبات کو اللہ جل شانہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور برصغیر کے علاوہ اردو دنیا کے اسلام میں یہ کمثرات پڑھے اور سنے جاتے ہیں، اس وقت دنیا کے اکثر خطوں میں دین اسلام کا جو کام ہو رہا ہے واسطہ بالواسطہ اس میں ازھر بندہ دارالعلوم دیوبند کا فیض شان ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دارالعلوم دیوبند

بند کے فضلاء اور متقین کا ایک جال بچھا ہوا ہے، وہ مدارس و مکاتب، مساجد و خانقاہوں، جہاد و ابلاغ اور دعوت و تبلیغ کی جماعتوں اور مراکز کی شکل میں دین کی مختلف جہتوں پر کام کر رہے ہیں، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک روح و رواں رہے ہیں، انہوں نے یہ خطبات بھی دنیا کے مختلف حصوں میں ارشاد فرمائے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انہیں ایک ہمہ گیر قبولیت عطا فرمائی ہے۔

براہد محترم عبدالمصور صاحب کو اللہ جل شانہ نے جدید طباعتی تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اکابر کی کتابیں چھاپنے اور عام کرنے کا ذوق عطا فرمایا ہے، خطبات حکیم الاسلام پر تخریج احادیث و روایات کی تحقیق کی ضرورت کو جب میں نے محسوس کیا تو ان سے کہا کہ اس عظیم کتاب کا تخریج و تحقیق شدہ ایڈیشن لانے کی ضرورت ہے، یہ آج سے تقریباً بارہ تیرہ سال قبل کی بات ہے انہوں نے اس کے لئے عزم کیا اور مختلف محقق علماء کرام سے ان خطبات کی تخریج و تحقیق کرائی اور اس پر انہوں نے زر کثیر صرف کیا، وہ مستقل میرے رابطے میں رہے اور ہونے والا کام بھی مجھے دکھاتے رہے، درمیان میں کچھ رکاوٹیں بھی پیش آئیں اور زندگی کے جھیلے کام کی رفتار کو روکتے رہے لیکن ہمارا خیر کام الحمد للہ مکمل ہو گیا اور ان بلیغ و عظیم خطبات کا تخریج شدہ ایڈیشن درج ذیل خصوصیات کے ساتھ آگیا:

- 1..... ان خطبات میں موجود تمام احادیث و روایات کی اصل مراجع سے تخریج کر دی گئی ہے۔
- 2..... ان روایات کی صحت و ضعف کی حاشیہ میں وضاحت کر دی گئی ہے۔
- 3..... بعض احادیث زبانِ زو عام ہیں لیکن وہ موضوع ہیں، ان خطبات میں بھی کہیں ایسی احادیث آگئی ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔
- کسی حدیث موقوف یا مقطوع کو حدیث مرفوع کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔

- 4..... تمام احادیث پر اعراب (زبر، زیر، پیش) لگا دیے گئے ہیں تاکہ تلفظ میں غلطی کا امکان کم ہو۔
- 5..... ان خطبات میں جتنی قرآن پاک کی آیات ذکر کی گئی ہیں ان سب کی تخریج (یعنی سورت و آیت نمبر کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

- 6..... تمام قرآنی آیات پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔
- 7..... متن کی تصحیح کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے اور اس کے پر وف مختلف علماء سے متعدد بار پڑھوائے

گئے ہیں۔

اللہ جل شانہ اس محنت کو قبول فرمائے، ان خطبات کا نفع عام اور تمام فرمائے اور اسے سب محنت کرنے والوں کے لئے اس دن کا ذخیرہ بنائے جس دن نہ مال و زر کے اتہار کام آئیں گے، نہ دوست و احباب اور اولاد و احفاد کا ہجوم..... یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

تقریظ

عارف کبیر، حجتہ القراء، شارح شاہی
حضرت الحاج مولانا المقری القاری فتح محمد صاحب
حامدا و مصلیا

امام بعد . . . ماشاء اللہ قاری اور رئیس صاحب بڑا تعمیری کام کر رہے ہیں۔ اور مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تقریریں طبع کرانے کا انتظام کر رہے ہیں، اب تک چھ تقریریں تو مکمل کر چکے ہیں، اسی طرح اور تقریریوں کی بھی تلاش میں ہیں۔ خدا کرے، بہت سی تقریریں حضرت موصوف کی مل جائیں، اور یہ اصفا جی ذخیرہ کافی وادائی جمع ہو جائے۔
اللہ پاک مولوی اور رئیس صاحب کے لئے بھی اس کو آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بنائے اور اہل علم و عامۃ الناس کو حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کے ارشادات سے مستفیض فرمائے اور ان کے ارشادات کو دنیا و آخرت کے لئے مشعل راہ بنائے۔ (آمین ثم یمین بحمد سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام)

حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب مدظلہ مہاجر مدنی مدینہ منورہ
حالی وارد ملتان۔ شعبان المعظم ۱۳۹۹ھ

تقرید مبارک

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت اقدس محترم و مکرم مولانا محمد یوسف لدھیانوی (شہید)

المحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى

حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب، طیب الدثراہ (سابق ہتھم دارالعلوم دیوبند)

حکمتِ قہمی کے وارث و امین تھے، وہ اپنے ”خطبات و موعظ“ میں حکمت کے سونے کے دانے دیتے تھے، اور ایسے عجیب و غریب لطائف و معارف کا دریائے حیات تھے جو عام طور سے کتابوں میں نہیں ملتے اس لئے بجا طور پر انہیں ”حکیم الاسلام“ کا خطاب حاصل تھا۔

عزیز محترم جناب مولانا الحاج الحافظ قاری محمد ادریس ہوشیار پوری سلمۃ اللہ تعالیٰ کو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت حکیم الاسلامؒ کے خطباتِ حکمت کی جمع و تدوین کا شوق نصیب فرمایا، موصوف نے حضرت مرحوم کے خطبات کی کتبیں تلاش کرنے اور انہیں کاغذ پر منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا، ماشاء اللہ وہ اپنی مہم میں کامیاب ہوئے۔

”خطبات حکیم الاسلام“ کے نام سے چھ جلدیں مرمت کر کے شائع کر چکے ہیں، اس سلسلے کی یہ ساتویں جلد ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، حق تعالیٰ شانہ ان کے اخلاص و تقویٰ میں مزید ترقی عطا فرمائیں، ان کی اس محنت کو شرف قبول نصیب فرما کر دارین میں خیر برکات بنائیں، اور ان خطبات کے قارئین کو بھی اس صدقہ جاریہ سے مستفیع فرمائیں۔ بحرمۃ سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا محمد بن النبی الامی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واتباعہ وبارک وسلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

(۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ھ)

مبارک تقریظ

استاذ المحترم حضرت اقدس مولانا عبد المجید صاحب زیدت معالیہم

شیخ الحدیث جامعہ باب العلوم کبروڑیکا ضلع ملتان

عزیز القدر قاری محمد ادریس صاحب! عافانی اللہ وایاہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ..... حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب! رفع اللہ درجاتہ فی الجنۃ، کے خطبات علم و عرفان کا فہم نہیں مارتا ہوا مندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حکیم الاسلام کے مواعظ حسنہ سے ان کی حیات میں کتنے نفوسِ جہالت کی ظلمات سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آئے جب بھی ان کے مواعظ کا مجموعہ طبع کرا کر آپ نے بھیجا تو آپ کے لئے دل سے دعائیں نکلیں، آپ نے ان جواہرات کو محفوظ کر کے ان کے افادہ کو عام و عام کر دیا، حکیم الاسلام کی روح یقیناً آپ سے خوش ہوگی اور یہ نسبت صیبا آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور مقبولیت عند اللہ کا باعث ہوگی۔

حکیم الاسلام کے خطبات تعریف و توصیف سے بالاتر ہیں دعاء کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب مواعظ کے درجات بلند کرے اور متوسلین دیوبند پر آپ کے احسان کا اللہ تعالیٰ آپ کو نیا و آخرت میں بدلہ دے۔

ایں دعاء از من جملہ جہاں آمین باد

محبت حکیم الاسلام خاکپائے علماء دیوبند

عبد المجید

باب العلوم کبروڑیکا ضلع ملتان

• تقریظ مبارک

مخدوم العناء

حضرت العلام مولانا محمد شریف صاحب مدظلہم

فلیقہ ارشد حضرت حکیم الاسلام دامت برکاتہم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

”اھابعد... اکابر اولیاء اللہ کے ارشادات و فرمودات روحانی زندگی کی بظاہر و باطنی کے لئے عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی محبت و معیت کے قائم مقام ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا:

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

آج کے پر فتن دور میں اس چیز کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ علوم و فنون کے باوجود تکمیل باطن کے بغیر انسان کی انسانیت اُجاگر نہیں ہو سکتی۔ اور تکمیل باطن کے سلسلہ میں بزرگان دین کے اقوال و ملفوظات اور مواعظ و خطبات نسیحہ اکسیر ہیں۔

حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کی علمی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے ان کی خدمات جلیلہ سے پورا عالم اسلام آگاہ اور ایک زمانہ آشنا ہے۔ آپ کے ارشاد و فرمودہ مواعظ کو عام مواعظ کی نسبت ایک خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے جہاں عامۃ الناس آپ کے مواعظ طیبہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہاں اہل علم بھی خصوصیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز القدر قاری محمد ادریس سلمہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے حکیم الاسلام حضرت العلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہم کے مواعظ کو یکجا کر دیا اور جگہ جگہ مفید عنوانات کے اضافے سے مرتب کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت و ترقی نصیب فرمادے۔ اور اس محنت کو قبول فرما کر اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اور دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنا کر نجات آخرت کا وسیلہ بنائے۔

آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

بندہ: محمد شریف جالندھری

مہتمم مدرسہ خیر المدارس راجستھان شہر

تقریظ مبارک

جانشین، کار حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب چاندھری زید مجدد،
رئیس جامعہ خیر المدارس ملتان و ناظم اعلیٰ و فاق المدارس العربیہ پاکستان
”إِنَّ مِنَ النَّبِيِّ لَسَحْرًا“

ممتاز خطیب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

بدو شعور سے جن ہستیوں کے متفرع کمالات اور ہمہ جہت دینی خدمات کے باعث اُن کی عظمت و رفعت اور محبت کے نقوش ہمیشہ کے لئے دل میں جاگزیں ہو کر رہ گئے ماضی قریب کی ان نابھہ روزگار شخصیات میں سرفہرست ترجمانِ سوم قاسمہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی قدس سرہ کی ذات گرامی ہے۔ بلا تشبیہ جس طرح امام الانبیاء، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے اے بعض سعید الفطرت بے اختیار پکار اُٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت قاری صاحب کی معصومیت آپ کے باطنی تھوئی و طہارت کی ترجمان تھی۔ ہمارے استاذ محترم جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان) فرمایا کرتے تھے کہ ”حضرت قاری محمد طیب صاحب کی زندگی گناہِ صغیرہ کی آلودگی سے بھی پاک نظر آتی ہے۔ حضرت قاری صاحب کو حق تعالیٰ شانہ نے بے شمار امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ بیک وقت ایک عظیم خطیب، ادیب، محقق، مدبر، محدث، مفسر، متکلم، مصنف اور شیخِ کامل تھے۔ آپ کی تقاریر خالق و معارف شریعت اور اسرار و رموز طریقت کا دل نشین مجموعہ ہوتی تھیں۔ تخلیق و ایجاد مضامین اور عام واقعات سے بھی نکات و معارف کا استنباط حضرت قاری صاحب کے ایسے اوصاف تھے جن میں کوئی خطیب و مقرر آپ کے ساتھ شریک نہیں، دقیق مضامین اور اہم اسلامی مسائل پر دو دو، تین تین تھکے مسلسل روانی اور بے تکلفی کے ساتھ اس طرح خطاب فرماتے تھے کہ سننے والے جھوم اٹھتے۔ برصغیر میں ایک سے ایک بڑھ کر خطیب و مقرر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی جاودہ پائی سے بے شمار قلوب کو مسح کیا۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، امیر شریعت سید عطاء اللہ بخاری، سید سلیمان ندوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور مولانا محمد علی جوہر جو مشہور و معروف ہیں۔ ان عظیم خطباء میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ آپ کی تقریر میں دریاؤں کے جوش و خروش کے بجائے سمندر جیسی روانی اور سکون ہوتا تھا جو سامع کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔

سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ جیسے قادر الکلام اور بے مثال خطیب عام مجمع میں بیٹھ کر حضرت قاری صاحبؒ کی تقریر سنتے، مردھنتے اور یہ کہہ کر داد دیتے کہ ”یہ قاری طیب نہیں قاسم نانوتویؒ کی روح بوس رہی ہے۔“ (رحمہما اللہ تعالیٰ) تقریر اور خطابت کا مکمل خُدا اودھوتا ہے۔ اس میں کس کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیاض ازیٰ نے حضرت قاری صاحبؒ کو اس نعمت سے خوب خوب نوازا تھا۔

احقر کے لئے یہ سرمایہ سعادت ہے کہ حضرت قاری صاحبؒ کے ساتھ ایک مرتبہ ملتان سے لاہور تک سفر میں قدم بوسی کی نعمت میسر آئی۔ دورانِ سفر حضرتؒ نے ایک قلم بھی مکمل فرمائی۔ پاکستان میں ”خطبات حکیم الاسلام“ کے نام سے حضرت قاری صاحبؒ کے پُر حکمت مواعظ و خطبات کو مربوط کتابی شکل میں پیش کر نیکی سعادت و سبقت حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحبؒ ہوشیار پوری زید مجدہم کے حصہ میں آئی۔ آپ جامعہ خیر المدارس کے فاضل اور اساتذہ خیر المدارس کے منظور نظر اور بالخصوص والد گرامی حضرت محترم مولانا محمد شریف صاحبؒ جالندھریؒ کی ان پر خصوصی عنایت اس وقت شروع ہوئی جب خطبات کا سلسلہ منظر عام پر آنا شروع ہوا۔ اس لیے کہ آپ حضرت حکیم الاسلامؒ کے خلیفہ مجاز تھے۔ خطبات کی جمع و تدوین حضرت حکیم الاسلامؒ کی وساطت سے دارالعلوم دیوبند کی علمی خدمت ہے۔ خوشی ہے کہ یہ سعادت جامعہ خیر المدارس کے ایک فاضل کے حصہ میں آئی۔ اس طرح آپ کا شمار خیر المدارس کے ان فضلاء کرام میں ہوتا ہے جن کی تالیفی کاوشوں کو اہل علم میں پذیرائی اور قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ اس ناچیز کو متعدد غیر ملکی اسفار میں جگہ جگہ خطبات حکیم الاسلامؒ کی جلدیں نظر آئیں اور مرتب موصوف کے فاضل خیر المدارس ہونے کے ناطے میری مسرت و دوچند ہو گئی، ہندوستان میں تو اس کے ابتدائی تعارف بہ صاحب خطبات حضرت اقدس حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کی خدمت عالیہ میں اولین دو جلد اپنے ہاتھوں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جس کی تفصیل خطبات کی جلد ۶ کے پیش لفظ میں موجود ہے۔ اس عظیم سلسلہ کی بارہویں جلد اس وقت قارئین سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے، جو قاری صاحب موصوف کی ہمت و محنت کے علاوہ صاحب خطباتؒ سے ان کی گہری محبت و عقیدت اور قلبی وابستگی کی دلیل ہے۔ احقر نے ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ کے سفر حج میں صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم کو بتایا کہ بھلا اللہ ”خطبات حکیم الاسلام“ کی بارہویں جلد بھی طباعت کے آخری مراحل میں ہے، حضرت نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور خوب دُعا میں دیں۔ حضرت قاری صاحبؒ کی ان تقاریر کے بارے میں کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھاتا ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

جو حضرات ان خطبات کا مطالعہ کر چکے ہیں یا آئندہ کریں گے وہ ان کی قدر منزلت کا خود ہی اندازہ لگائیں گے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ان خطبات کو حضرت صاحب خطبات کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور جامع

خطباتِ محترمہ و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہم کی اس پُر خلوص محنت کو قبول فرمائیں۔ (آمین)

اسی طرح ان کے قائم کردہ ”دارالعلوم رحیمیہ“ مکان جو جامع خیر المدارس کے شعبہ قراءت و تجوید کے صدر امدارسین، استاذ القراء حضرت اقدس قاری و مقرئ شیخ رحیم بخش صاحب قدس اللہ سرہ کے نام نامی سے منسوب ہے اور ان کی علمی یادگار ہے۔ اہل مدرسہ کی دعوت کے علاوہ بحیثیت ناظم اعلیٰ و فاق المدارس العربیہ، مدرسہ میں متعدد بار حاضر ہوئی۔ الحمد للہ مدرسہ کے نظم و نسق کو بہتر سے بہتر پایا۔ بفضلہ تعالیٰ اب دورہ حدیث شریف بھی ہو رہا ہے۔ بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادارہ کو اکابر کے طرز و فکر کے مطابق نور علم پھیلانے کی توفیق خاص مرحمت فرمائے۔ اور قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ (آمین)

تقریہ مبارک

از: حضرت العلام مولانا

مفتی عبدالستار صاحب مدظلہ العالی (خیر المدارس ملتان شہر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلياً أما بعد..... دعوت الی اللہ فریضہ نبوت ہے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کے دعوت الی اللہ پر مشتمل مواقع کا ایک حصہ ہمیشہ کے لئے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہو۔
حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد امت کے کالمین مشائخ عظام و علماء کرام اپنے اپنے ظرف و استعداد کے مطابق اس میراث نبوت میں سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے کلام، ملفوظات و مکتوبات کے ذریعہ اپنی مخلوق کو ہدایت بخشتے ہیں۔ زندگیوں میں انفرادی و اجتماعی انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ مردہ دلوں میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ بند دل ہدایت ربانی کے لئے کھل جاتے ہیں۔ لکھو کھا اندھے، بینا، اور بہرے، شنوا ہو جاتے ہیں۔ کفر و شرک، بدعات و معاصی کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، ایمان و یقین اور اتباع سنت کے انوار سے قلب و قالب جگمگا اٹھتے ہیں۔ دعوت الی اللہ اور تالہائے صیغہ کی تاثیرات معاشرہ میں ضرور ظہور پذیر ہوتی ہیں۔
عارف و فرمائے ہیں:

گر نبوے نلے نے را شمر نے جہاں را پر کروی از شکر

تاریخ شاہد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد قد و فیض ختم نبوت، دعوت الی اللہ کا یہ کام مسلسل جاری ہے، اور ان شاء اللہ تاقیامت جاری رہے گا۔ اس لئے گزرے زمانے میں بھی دین جو کچھ امت کے پاس موجود ہے۔ یہ اسی تعلیم و تبلیغ اور اہل اللہ کے تالہائے صیغہ کی کاثر ہے۔

بلسلسلہ وعظ و دعوت الی اللہ کی ایک کڑی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاضی دامت برکاتہم کے حکیمانہ مواقع و خطبات ہیں، جو آپ نے مختلف مواقع پر نہ صرف پاک و ہند بلکہ حرمین شریفین افریقی ممالک یورپ تک میں ارشاد فرمائے اور تشنگان علوم و معارف نبویہ کو سیراب فرمایا۔

جن حضرات کو موصوف کے حکیمانہ خطبات سننے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ وہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ آپ کا بیان علمی، ادبی، عملی، اخلاقی، روحانی و معنوی اعتبار سے کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ خیر المدارس جالندھر کے مالانہ جلسہ میں جب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا، تو حضرت شاہ عطاء اللہ

صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ اسٹیج سے نیچے سامنے بیٹھ کر عجیب و الہامی نشان سے آپ کا بیان سنا کرتے، اور مخصوص انداز میں داوڑ بیٹے اور فرماتے: ”یہ طیب نہیں بول رہا جگہ حضرت کا نام نا تو تو کی کی روح بول رہی ہے“

حضرت قادری صاحب مدظلہم کے ایسے سینکڑوں مواعظ و خطبات ہوں گے جو سامعین نے سنے۔ اور فضا میں تحلیل ہو گئے، اور بہت سے مواعظ کو بعض خوش قسمتوں نے ٹیپ بھی کیا۔ لیکن ان کے افادہ عوام کی صورت نہ تھی، کیوں کہ یا ہوا میں منتشر ہیں یا ٹیپ میں بند۔ اللہ پاک نے فاضل فوجون عزیز مکرّم جناب قادری محمد اور یس صاحب سلمہ کے قلب میں ان کے ترغ و اشاعت کا داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ اپنے طبعی ضعف اور ذمیہ فرائض کے باوجود اس اہم فی بارگاہ کو اپنے ذمہ تو کفای اللہ لے لیا۔ موصوف نے نہ معلوم کہاں کہاں سے مواعظ کی کیشتیں جمع کیں۔ پھر ان کو کاغذوں پر منتقل کیا، ترتیب کے دوران موقع بہ موقع مفید عنوانات کا اضافہ فرمایا۔ اور پھر بہترین کثارت و طبعیت سے مزین کر کے یہ نادر تحفہ ہدیہ ناظرین کیا۔ موصوف کی اس مساعی جمیلہ کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اللہ پاک آن عزیز کی اس محنت و جانتاشائی کو قبول فرما کر خلعت رضا و سعادت دارین سے نوازیں۔ (آمین)

نقطہ

امید وار دُعا

بندو: عبد الستار عطا اللہ عنہ

تقریظ سعید

حضرت محترم مولانا محمد عابد صاحب زید مجدہم

استاذ تفسیر جامعہ فقیر المدارس ملتان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ
وَ عَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ! حق جل شانہ کے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلامیات پر قابل رشک قسم کے انعامات ہیں جن میں سے خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ہر دور میں علماء ربانین حق کی ترجمانی اور دفاع کچھ ایسے طور پر کرتے رہے ہیں جو عالم انسانیت کے لئے مستقل طور پر ایک ذخیرہ خیر ہے۔ گذشتہ صدی میں حق جل شانہ نے برصغیر میں اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو اس شرف سے خوب نوازا جس کے اثرات پورے عالم میں آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرات اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین قرن اول کے قافلے کے کچھ بچے ہوئے نورانی لوگ تھے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود وہ خدمت سرانجام دیں کہ اس کے اجمالی تذکرہ کے لئے بھی کئی دفتر چاہئیں۔

دین کا صحیح فہم، اتباع سنت، اعتماد فی السلف، جامعیت دین کا اعتقاد، خلق خدا پر شفقت اور اس کی رہنمائی کے لئے ایسی تدابیر سوچنا اور اختیار کرنا، جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے بارے میں کرتا ہے، جیسی بے شمار صفات سے اللہ پاک نے اُن کو نوازا ہوا تھا۔ یقیناً عمارت میں معمار کے ذوق و مزاج کو دخل ہوتا ہے، تصنیف اپنے مصنف کے جذبات کا آئینہ ہوتی ہے، اسی طرح کوئی ادارہ اور مدرسہ اس کے بانی کے فکر و مزاج کا مظہر ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے علم و عمل، رشد و ہدایت کے جو چشمے اُبے بلاشبہ اس میں جیتا اسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ کے اخلاص و فراست کا بھی بڑا حصہ ہے، اللہ پاک نے اپنے کرم سے آپ کی اولاد کو بھی اس نعمت سے نوازا، چنانچہ آپ کے نمبرہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے مسند اہتمام کے حوالہ سے دارالعلوم دیوبند کی نہیں، میں نے غلط کہا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے وہ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایک بار فرمایا میں نے دو آدمی بڑے عجیب دیکھے ہیں، ایک حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری صاحب رحمہم اللہ اور دوسرے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے علوم کی بارش ہو رہی

ہے، جبکہ حضرت قاری صاحبؒ کی محفل میں معارف برس رہے ہوتے تھے، چنانچہ آپ جب کسی موضوع پر بیان شروع فرماتے تو کچھ ایسا دلنشین انداز ہوتا کہ سامعین مسحور ہو جاتے اور ایسے معارف و حقائق بیان کرتے کہ کبھی بزبان حال یوں کہتے: ”وَلَا أُذِنُ سَجْعًا“ اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمادیں حبیب محترم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہم مدبر دارالعلوم رحیمیہ ملتان کو جنہوں نے حضرت قاری صاحب مرحوم کی آخری حیات میں ان جواہر کو لڑیوں میں پرو کر ہار بنانا شروع کیا، چنانچہ جلد اول و دوم آپ کی حیات میں آگئی تھی، اور آپ کی نگاہ ناز سے بھی مشرف ہوئی۔ حضرت مرحوم کی کرامت اور مرتب زید مجدہم کی سعادت ہے کہ خطبات کا یہ شجرہ طیبہ خوب پھلا پھولا، حتیٰ کہ پورے عالم میں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، تقبل اللہ تعالیٰ۔

اس وقت آپ کے سامنے خطبات حکیم الاسلام کی بارہویں جلد ہے جو سورہ قلم کی تفسیر پر مشتمل ہے، اہل ذوق ان شاء اللہ اس جلد سے خوب مستفید ہونگے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ ایک خاص شان و مقام رکھتی ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد رحمہ اللہ القرطبی نے اپنی زندہ جاوید تفسیر ”الجامع آلا حکام القرآن“ میں سورۃ ”ن“ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب حقائق بیان فرمائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ”ن“ رحمن کا آخری حرف ہے۔ ①

حضرت امام جعفر صادقؑ کا قول ہے کہ ”نَهَوْ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْفَالُ لَهُ نُونٌ“ نون جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ ② ابو العاسیہ کا قول ہے کہ وہ اللہ پاک کے اسماء حسنیٰ میں سے نصیر، نور، ناصر، کا پہلا حرف ہے۔ ③ بہر حال یہ اشارات سورۃ ”ن“ کی اہمیت اور عظمت کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان شاء اللہ قارئین اس قسم کے لطائف و معارف سے اس جلد کے مطالعہ کے دوران خوب لطف اندوز ہوں گے۔

اس شجرہ طیبہ کے مٹھلے بھونکنے میں جناب مرتب حضرت اقدس مولانا قاری محمد ادریس صاحب مدظلہ کے اخلاص اور مجتہد کا بنیادی حصہ ہے۔ کہ: خطبات حکیم الاسلام کو الحمد للہ علمی حلقوں میں استقرار ملا۔ اسی طرح موصوف نے چند سال قبل بفضلہ تعالیٰ ”دارالعلوم رحیمیہ“ کے نام سے ملتان میں حضرت اقدس مقرئ اعظم شیخ القراء مولانا قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہؒ سے منسوب ان کی علمی یادگار کے طور پر ایک ادارہ قائم کیا، جس میں بفضلہ تعالیٰ اب دورۂ حدیث شریف تک درجہ کسب بھی جاری ہے۔ شعبہ حفظ تو الحمد للہ پہلے ہی مستحکم تھا۔ سینکڑوں خطاط کرام اس مدرسہ سے اخذ فیض کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور ملک بھر میں تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ④ زمانہ طالب علمی سے حضرت قاری صاحب زید مجدہم اور فقیر ہم درس، ہم فکر ہم خیال ہونے کے ساتھ روحانی طور پر بھی ایک شیخ سے بیعت ہوئے۔

حضرت اقدس شیخ الفیہ مولانا محمد عبداللہ صاحب بہنوی نور اللہ مرقدہ کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہوئے اور ان کی زیر تربیت رہنے کا موقع نصیب ہوا حضرت اقدسؒ نے نگاہ کرم فرماتے ہوئے ایک رمضان المبارک کی تراویح میں خود پیچھے کھڑے ہو کر حضرت قاری صاحب کا قرآن کریم سنا، حضرت اقدسؒ نے تمام طلباء میں امتحان لے کر موصوف کا نسبیت رحیمی سے انتخاب فرمایا تھا اور ختم قرآن کریم کے موقع پر اپنی مستعمل دستار عطا فرمائی تھی۔ ظاہر ہے ان حضرات اکابر کے عطایا رحمی ہدایا نہیں ہوتے۔

ان حضرات اکابر کی توجہات کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے محض اپنے فضل و کرم اور بالخصوص ان کے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے دورہ حدیث کی سند حاصل کی۔ نیز ختم بخاری کے موقع پر دارالحدیث دیوبند میں علمائے و طلباء کے برگزیدہ و مبارک اجتماع میں آپ کا نکاح حضرت مدنیؒ نے نہایت سادگی اور طالب علمانہ لباس میں پڑھایا۔ اور خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔

حق تعالیٰ شانہ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ میرے اصرار پر حضرت قاری صاحب زید مجدہم اپنے والد ماجد کے حالات قلمبند کر کے خطبات حکیم الاسلام میں دے رہے ہیں تاکہ جس شخصیت نے خطبات حکیم الاسلام کی گیارہ (۱۱) جلدوں میں راہنمائی کی ان کا کچھ ذکرہ ان صفحات میں آجائے۔ بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ حضرت محترم مرتب زید مجدہم کے علم و عمل، اخلاص و تقویٰ اور عمر میں بے انتہا برکات عطا فرمائے اور ان کی اس سعی کو سعی مشکور فرمائے۔

ایں دعاء از من و از جملہ جہاں آمین باد

اظہار عقیدت

محترم و مکرم حضرت والاعلام مولانا محمد اخلق خان صاحب زیدت عنایا تم
(رکن اسلام مشن متحدہ عرب امارات، دہلی، و سرپرست اعلیٰ جمعیت اہل سنت و الجماعت متحدہ عرب امارات)
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعده ... دين اسلام، دين دعوت و تبلیغ ہے، کیونکہ یہ دین ساری دنیا
کو کفر و شرک اور ضلالت و غوایت کے مختلف اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کی روشنی میں لانے اور راہ حق پر
ڈالنے کے لئے آیا ہے، اسی لئے اللہ پاک، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واشکاف الفاظ میں تبلیغ حق کا حکم دیتا ہے، ارشاد
رہائی ہے: يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْهُ (الأنعام)
”اے پیغمبر! (ہر کم و کاست) پہنچا دو وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی جانب سے
اتارا گیا ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسے نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔“

اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آفَةً (پہنچا دو میری طرف سے اگر چہ وہ ایک
آیت ہی ہو)۔ اسی لئے امت مسلمہ امت دعوت و تبلیغ کہلاتی ہے اور سلف و خلف میں بے شمار ایسی مقدس و پاکیزہ
ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے، انہی مکرم و محترم
ہستیوں میں سے ایک ہستی حکیم الاسلام حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ (سابق مجتہد دارالعلوم
دیوبند) کی بھی ہے، جن کو قدرت کی فیاضیوں نے مہم و فضل کی کیرانیوں کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی
حلاوت و لطافت سے بھی بطور خاص نوازا تھا، گھنٹوں آپ کے بیان سے بڑے بڑے مجمعوں پر ایک سحر طاری
ہو جایا کرتا تھا اور دنیا بہر تن گوش بن جایا کرتی تھی۔

اس پر مزید یہ کہ آپ کے اخلاص اور صدق دروں کے باعث یہ سب سرہانہ کیستوں کی شکل میں محفوظ بھی
ہو گیا، دہلی میں راقم ستم کو ہندوستان کے بعض ائمہ حضرات نے سنایا کہ، ہمیں میں ایک ادارہ صرف حضرت قادری
صاحب مرحوم و مغفور کی کیستوں کی حفاظت و ترویج کے لئے قائم کیا گیا ہے جس میں حضرت مرحوم کی سترہ ہزار
کیستوں کا ذخیرہ جمع کر لیا گیا ہے۔

سبحان اللہ اتنا قبول عام اور اس طرح تحفظ شایہ ہی پورے برصغیر ہندوپاک کے دوسرے کسی بھی خطیب کو نصیب ہو سکا ہو، یہ آپ کے اخلاص و الہیت کا بین ثبوت ہے۔ (فروحمہ اللہ رحمۃ واسعہ)

اپنے ملتان کے حالیہ مختصر دورے کے دوران مجھے محترم مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہ نے بتایا کہ آپ "خطبات حکیم الاسلام" کی ساتویں جلد ترحیب دے رہے ہیں، اور وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے تو مجھے اس سے دلی خوشی بھی ہوئی، اور حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کے حکیمانہ خطبات کی اس مقبولیت و محفوظیت کا تعجب انگیز احساس بھی، اس ضمن میں موصوف نے راقم آٹم سے اس کے بارے میں کچھ کھنے کے لئے فرمایا تو راقم آٹم نے کیف، اتفق نہایت جلدی میں یہ کچھ اُلٹے سیدھے نقوش حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی تعلق اور قلبی عقیدت کی بناء پر اور رضاء الہی کے حصول کے لئے سپر قلم و قرا س کر دیئے، اللہ پاک قبول فرمائے، اور محترم قاری صاحب موصوف اور ان کے رفقاء کرام کی ان مساعی جملہ کو ہزار آور فرمائے، جو وہ اس کار خیر میں فرما رہے ہیں۔ (آمین ثم آمین) صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و علیٰ ولہ و صحبہ وسلم

محمد الحق خان (عفا اللہ عنہ بحافاہ)

زلیل ملتان، پاکستان

تحریر ۱۸، ۱۱، ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۲، ۲۰، ۱۹۸۹ء

بروز جمعرات بوقت پونے گیارہ بجے شب

گرامی قدراغی فی اللہ حضرت محترم مولانا قاری ابوالس عطاء اللہ بخاری صاحب زید مجدہم
امام خطیب انور مسجد اہل بلاک درنیکس مدرسہ نزعہ و العلوم (شاہی ناظم آباد کراچی)

علم و حکمت کی کہکشاں

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نظر کتاب ”خطبات حکیم الاسلام جلد ۱۲“ اسی سلسلۃ الذہب کی تازہ ترین کڑی ہے جس میں اس عظیم المرتبت، عبقری شخصیت، جواکیر علماء دیوبند کے سچے جانشین، علوم و معارف کے پاسبان، روایات اسلام کے امین، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار، اقلیم علم کے تاجدار، اپنے دور کے عمدہ قاری، تجید حافظ، صاحب علم و کمال، کامیاب معلم، نامور معتمد، محدث، کبیر، عالمی خطیب، شگفتہ قلم مصنف، نکتہ دان فلسفی، مردم شناس، مربی، لطائف و اسرار، حقائق و معارف پر گلشن، ایسے کہ چشتانی ادب و حکمت اور گلستان فصاحت و بلاغت میں بہار آ جائے۔ مادر علمی دیوبند کی انتظامی خدمت پر ساٹھ برس تک چمکنے والا ستارہ و نبیرہ حجۃ الاسلام، حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ خطبات اور تقاریر و مقالات کے بکھرے ہوئے وہ ذخائر، حکمت و نکات کے وہ موتی جو اب تک منظم تحریروں میں دستیاب نہیں تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دامت برکاتہم نے صفحہ قرطاس پر اپنے قلم کے ذریعے ان کو نظم و ترتیب کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے ایسی کہکشاں سجائی ہے جس کے سامنے نظام شمسی کی کہکشاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے کہ نظام شمسی کی کہکشاں صورتوں اور رنگوں کے تعارف کا ذریعہ ہے جس کی بنیاد مادہ ہے۔ اور علم و حکمت کی کہکشاں جائز و ناجائز، عدل و ظلم کا امتیاز، باہمی اجتماعی و انفرادی حقوق کی حدود اور مقامات قلب و باطن کی صحت و فساد میں صحیح سمت متعین کرنے کا نام ہے جو ظاہر ہے نظام شمسی سے ممکن نہیں۔ اس لئے ہوشیار پوری صاحب کی سجائی ہوئی کہکشاں اپنی چمک، دھمک، روشنی، حرارت، نور، تابندگی اور تاریکیوں کو منور کرنے میں بے مثال ہے۔ موصوف کرم، میرے مشفق و مہربان استاذ محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کے لائق اور ہونہار فرزند ہیں۔ وہ ایک باصلاحیت منظم، کامیاب مدرس، بہترین قلم کار اور عالم باعمل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت علم سے نوازا ہے جس کے بارے میں شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

علم را مدول زند بارے بود

اس علم نے کیسی ”یاری“ بھائی؟ انہیں ایسا تو حیرت آفرین کرنے میں معاونت کی جس پر ہم جیسے ٹوٹا

پھوٹا کھٹنے والے دھک کرتے ہیں۔ میں جب ہوشیار پوری صاحب کے تصنیفی سرمائے پر نظر ڈالوں تو اپنی نام نہاد تحقیق و تنقید، تبصرہ و جائزہ قطعی بے کار اور بچہ محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے جو راستہ منتخب کیا وہ جہاں ان کی ٹیک تھی اور خلوص کا مظہر ہے وہاں شہرت و تعریف اور مال و زر سے ان کی بے نیازی پر دل ہے۔ بائیں ہمد!

ایں سعادت بزور بازو نیست

خداوند کریم ان پر مہربان ہے۔ عمر بھر درس و تدریس اور مدرسہ کے انتظامی امور کے لئے سارا دن "بچگی کی مشقت" اٹھانے کے ساتھ ساتھ "مشتق سخن اور مشتق قلم" جاری رکھنا کس قدر صبر آزما اور جان لیوا کام ہے۔ اس کا اندازہ شاید عام قاری بلکہ بہت سے اہل قلم بھی نہیں کر سکتے بقول غصے:

انہیں کا ہے یہ کام، جن کے حوصلے ہیں سوا

غیر معمولی مصروفیات کے اس عالم میں انہوں نے جس استقلال و مزاج کے ساتھ اور جس خاموشی و تندہی سے اور:

"نہ ستائش کی تمنا نہ میلے کی پروا"

کا مصداق بن کر اپنا کام جاری رکھا، ہمارے ہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، انہوں نے جہاں اپنی عاقبت کا ذرا براہ فراہم کیا ہے وہاں ہم جیسوں کے لئے رُشد و ہدایت کی نجات چمکائی ہے۔ ممتاز علماء کرام اور مستند مولفین نے ان کی تصانیف کی صحت و استناد پر صاف کیا ہے اس بارے میں میرا کچھ کہنا "چھوٹا منہ اور بڑی بات" ہوگی۔ یہ چند بے ربط سطور محض تحصیل ارشاد کے طور پر لکھی جا رہی ہیں ورنہ میں خود کو اس موضوع پر کچھ کہنے یا لکھنے کا اہل نہیں پاتا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے اور اس عنایت کے لئے میں تہہ دل سے ان کا ممنون و سپاس گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات اور مساعی جلیلہ کو شرف قبولیت عطا کرے۔ (آمین ثم آمین)

فقط دعائے خیر کا طالب

ابوالنس عطاء اللہ بخاری

تقریظ مبارک

حضرت اقدس محترم و مکرم مفتی محمد وجیہ صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث دارالعلوم مظاہر العلوم ٹرسٹ لطیف آباد نمبر ۹ حیدرآباد سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکرم و محترم مولانا قاری حافظ محمد اور نیس صاحب دامت برکاتہم نے خطبات تحسیم الاسلام کو جمع فرمائے اور اس کی اشاعت کا جو کام انجام دیا ہے یہ دین کی ایک اہم خدمت ہے جس کی دس جلدیں آچکی ہیں اور دس جلدوں کے سودے تیار ہیں۔ بکھرے ہوئے موتیوں اور جواہرات کو جمع کر کے ایک ذخیرہ علمی اُمت مسلمہ کے سامنے پیش فرما کر ایسی خدمت انجام دی جیسا کہ منتشر صحائف قرآن کو جمع کر دیا گیا۔ یہ علمی ذخیرہ اگر اس کی کھوج نہ لگائی جاتی تو ضائع ہو جاتا۔ اس علمی ذخیرہ سے بہت فائدہ پہنچا اور پہنچتا رہے گا۔ (ان شاء اللہ) جو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کیلئے صدقہ جاریہ ہے۔ اور مولانا قاری محمد اور نیس صاحب کیلئے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور درجات عالیہ سے نوازیں اور مزید خطبات اور جامع خطبات کو جزائے خیر عظیم عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین

احقر العبد محمد وجیہ غفرلہ

دارالعلوم مظاہر العلوم لطیف آباد نمبر ۹

حیدرآباد سندھ ۳۰ دسمبر ۱۴۱۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ جلد اول

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ!

خدماتِ قاسمؒ و طیبؒ کی جھلک... الحمد للہ "خطبات حکیم الاسلام" ایک عرصہ کی محنت و مشقت اور جدوجہد کے بعد مرتب ہوئی اور بسیار سعی و کاوش سے کتابت و تصانیف کے مراحل سے بخیر و خوبی گزر کر منظر عام پر آئی، حکیم الاسلام حضرت مولانا جناب قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ جس خانوادہ علمی سے تعلق رکھتے ہیں اس کی شہرت ایسی ہمہ گیر ہے کہ حضرت موصوف کی ذات ستودہ صفات کی تعارف کی تہذیب نہیں۔ امت مسلمہ بالعموم اور اہل سنت و الجماعت کا عظیم طبقہ بالخصوص جس عظمت و تقدس اور احترام کی نگاہ سے اسے دیکھتا ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ میری مراد حضرت قاسم العلوم و الفیارات رحمۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور حضرت حکیم الاسلام قاری طیبؒ صحیح معنوں میں "ماہتاب قاسمی" ہیں۔

حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہ نے دنیائے اسلام کے لئے بالعموم اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لئے بالخصوص جو قابلِ قدر اور گرانمایہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور افریقہ، ہند پر چھائے ہوئے غزوہ صلاحت کے بادل جس طرح اٹکی آؤ مگر گاہی اور اخلاص و للہیت کی بدولت چھٹے ہیں، اس سے تاریخ کا ایک بہت بڑا اور تریس باب مرقوم ہے۔ اگر باب بصیرت اور تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی ان نامساعد حالات سے بخوبی واقف ہے جن میں اسلام کے چراغ کو گل ہونے سے بچانے کیلئے وہ غیر مسلم طاقتوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اور ایسی مجاہدانہ قربانیاں پیش کیں جو رتنی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اور پھر اپنے بعد اپنا تربیت یافتہ ایک مستقل طبقہ چھوڑا جو آج تک ان کے اس مقدس مشن کو لئے آگے بڑھ رہا ہے اور ہر طرف سے اسے خدا کی نصرت و حمایت حاصل ہو رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند جو بظاہر ایک ادارہ ہے۔ جہاں علوم دینیہ کی درس و تدریس کا سلسلہ صحیح و شام جاری ہے۔ حالیہ دنیا کی تشنگی کا سامان ہوتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت رحمۃ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے دس میں جو مسلمانان ہند کے اجتماعی مفاد اور اسلام کے لئے قرب نہی، اس اجتماعی مفاد کے حصول کی خاطر آپ نے اپنی تحریک اور مشن کو کم کی چادر اوڑھادی تھی... الحمد للہ وہ آج تک اسی راہ پر سرگرم عمل ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کردہ اس ادارہ نے علم و فضل میں کیا عروج پایا؟ اور دنیا کے اسلام میں کیا

مقام پایا اور کیا کیا خدمات سرانجام دیں؟ اس کے پیش نظر یہ کہنا ہے جایا مباہلہ نہ ہوگا کہ دنیا کے اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کوئی صاحب علم، دین کے کسی شعبہ میں کسی خدمت دینی میں لگا ہوا ہے وہ بانواسطہ یا بلاواسطہ دارالعلوم دیوبند کا ہی فیض یافتہ ہے۔ دارالعلوم کا فیض پرتا شیر ایسا ہمہ گیر ہے کہ صدیوں اس کے اثرات انشاء اللہ باقی رہیں گے۔ حضرت قاسم العلوم والخیراتؒ نے گواہی دے کر اپنے کو منائے رکھا لیکن جس کو اللہ پاک عزت و شرف سے نمایاں کرنا چاہیں تو وہ مشیت ایزدی کے تحت ہو کر ہی رہتا ہے الحمد للہ وہ اپنے علمی کارہائے نمایاں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں اور جس عشق و محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع دین کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کہا جاسکتا ہے کہ۔

ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما

کا وہ حقیقی مصداق ہیں۔ آج اس دارالعلوم کو قائم ہوئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ اسی آب و تاب سے اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ کفر کی حرکات کو اس پر خندہ زن ہوں مگر نور نبوت کا چراغ بھی اس کو مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرات اکابر دیوبند سے جو کام لیا ہے اس کے ظاہری وسائل کم اور حقیقی و روحانی وسائل انہیں بطور اصل عنصر کے شامل رہے ہیں۔

حضرت حکیم الاسلام مدظلہ اس دور میں علومِ قاضی کے سچے وارث اور امین ہیں۔ ان کے انداز بیان سے حضرت حمید الاسلامؒ کے علوم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کی تقاریر جو میرے پاس پہنچیں تو اس جذبہ کے ساتھ کہ علوم چند اشخاص کی حد تک نہیں رہنے چاہئیں بلکہ ان کو عام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان تقاریر کو ایک کتابی شکل دینے پر آمادگی ہوئی اور ان تقاریر کو پڑھنے والے..... مجھے امید ہے کہ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ حضرت قاری صاحب مدظلہ کریم، ابن کریم، ابن کریم کی شان کے حامل ہیں۔ اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت حمید الاسلامؒ تو راہ اللہ مرقدہ کا قائم کردہ ”دارالعلوم“ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہوا ان کے زیر اہتمام جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے کہا جاسکتا ہے کہ روح قاضی قالب طیب میں جلوہ گر و جلوہ آراء ہے۔

حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کی تقاریر بالمشافہ سننے کا اتفاق کم ہی ہوا اور پاکستان میں حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری بھی ہوتی ہے تو پروگرام کچھ اس نوعیت سے بنتے ہیں کہ عانتہ الناس کو حضرت قاری صاحب کے علوم و معارف سے استفادہ کا موقع کم ہی ملتا ہے، جہاں اس میں حکومت کے مروجہ اصول و ضوابط آڑے آتے ہیں اور حضرت قاری صاحب چند مخصوص مقامات (مثلاً جامعہ اشرفیہ لاہور، دارالعلوم کراچی، خیر المذاہر ملتان اور دارالعلوم اکوڑہ ٹنک) کے علاوہ آزادانہ طور پر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں خود عانتہ الناس میں معتقدین، متوسلین اور اکابر دیوبند سے متعلقہ ایک مستقل طبقہ اپنی گراں بار مصروفیات اور دینی مشاغل کے پیش نظر نیز ہوشیار باگرانی کے باعث اپنے اہم دہشت و سکت نہیں پاتا کہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر براہ مسافرت میں شریک رہ سکے

اور حضرت قاری صاحب کے نکتہ رس اور حکیمانہ اندازِ تکلم سے فیض یاب ہو سکے۔ (قاری طیب صاحب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں)۔

آج کے دور میں اصلاحی جلسوں کی تقاریر کا ”ترغ“ بھی کچھ اس ذہب کا ہو گیا ہے کہ تقریر کے اختتام پذیر ہونے کے بعد حاضرین میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اصلاح کے علاوہ باقی سب کچھ مل جاتا ہے۔ سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی بڑی بڑی مجالس میں بھی سیرت کے علاوہ باقی بہت کچھ مل جائیگا مگر سیرت ہی مفقود ہوگی۔

خطبات حکیم کی خصوصیات..... حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کے خطبات میں جہاں عوام کے لئے اصلاحی افادیت ہے وہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو اسلام کو ایک اجتماعی نظام حیات ماننے کی بجائے ”اسلام ہر ایک کا ذاتی و شخصی مذہب ہے“ کے فلسفہ کا قائل ہے اسے بھی دعوتِ فکر ہے۔ اندازِ بیان نہایت شستہ، سنجیدگی اور متانت سے بھرپور، بروائی اور تسلسل کا شاہکار ہے جو دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یوں میں قصص و واقعات، قرآن حکیم کی آیات کی بے نظیر تفسیر احادیث کی بہترین تشریح، حکایات و تمثیلات اور حکیمانہ نکات کی خوب سے خوب آمد ہوتی ہے۔ سامعین اکثر دم بخود محو و غوطہ ہوتے ہیں۔ اہل علم بات بات پر سر دھنستے ہیں۔ اور مجمع پر ایک سناٹے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ گناہی غلّی دُؤا و سیہم الطیر۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ اپنی انہی خصوصیات کے باعث مجلس و عطا سے جب مخاطب ہوں تو انکی تقریر حشو و زوائد اور مکررات سے مبرا ہوتی ہے اور تحریر نما تقریر ہوتی ہے۔ تاہم سلسلہ کلام بہر حال تحریر سے کچھ مختلف ہو جاتا ایک فطری امر ہے۔ بندہ نے پورے خطبات کو لفظ بلفظ قلم بند کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے تاہم تحریر میں لاتے وقت کچھ جملوں کی نوک پلک ضرور سنواری ہے اور آسمیں بھی مقدور بھر پوری کوشش رہی ہے کہ حضرت قاری صاحب کے الفاظ میں ہی جملوں کی نشست و برخاست کو درست کر دیا جائے۔ اب حضرت قاری صاحب کے مواعظ سے مستفیض ہونے والے اصحاب ہی اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ کس حد تک مجھے کامیابی ہوئی۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کی شخصیت یا ان کے خطبات و مواعظ کے بارے میں کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہے تاہم یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مجموعہ کی ترتیب میں اگر کوئی حسن و خوبی نظر آئے تو اسے حضرت قاری صاحب کی خطابت کا ایک حصہ سمجھ جائے اور جو اس میں نقص و کمی محسوس ہو تو اسے راقمِ آغوش کی طرف منسوب فرمادیں، جس پر راقم بعد دعا مست معذرت خواہ ہے۔

بندۂ ناچیز: محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ جلد دوم

حامداً لله العظیم ومصلياً علی رسولہ الکریم

امام بعد..... خطبات حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کے سلسلہ کی دوسری جلد حاضر خدمت ہے۔ اہل علم کی طرف سے جلد اول کی پذیرائی اور مقبولیت نے دوسری جلد کی ترتیب کو میرے لئے آسان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد دوم شوقِ امت میں بڑھ گئی۔ (مجموعی طور پر اس میں چودہ (۱۴) خطبات شامل کئے گئے ہیں)

حضرات علمائے دیوبند شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہیں۔ جہاں یہ تعلیم شریعت کے لئے حجت تسلیم کئے جاتے ہیں، وہاں تزکیہ باطن کے لئے بھی رہبر کامل مانے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے ہاں سے دونوں جتنے جاری ہیں۔ تزکیہ باطن کے لئے جہاں اذکار و دعا بے پناہ سے بتلائے اور کرائے جاتے ہیں اسی سلسلہ میں تذکیر و تبلیغ بھی ایک مؤثر حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے ایک طرف یہ امر بعثت معلما کا پرتو نظر آتے ہیں تو ساتھ بلغوا معنی دیوبند کی محلی تفسیر بھی نظر پڑتے ہیں۔

تاثر و عطف کا تعلق الفاظ سے نہیں جذبات قلب سے ہے۔ اور جذبات قلب کی اصلاح ”پیش مرد کا طے پامان شو“ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے خطبات کا یہ مجموعہ جہاں علمی لطائف و نکات کا حامل اور ہر قسم کے رطب و یابس سے پاک ہے، وہاں اصلاح باطن اور تزکیہ قلوب کے نسخہ اکسیر بھی ہے۔ اس لئے یہ کہتا ہے جاوید مبالغہ نہ ہوگا کہ اس مجموعہ سے جہاں علماء و فضلاء اور خطباء و بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہاں راہ سلوک و احسان کا طلاب اپنی تشنگی کا سامان بھی کر سکتا ہے۔ جہاں ایمان و یقین سے بہرہ ور و ہند اس کی لذت و شیرینی سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ وہاں عقل و فہم اور جدید روشنی کا بھنکا ہوا خیرہ چشم و سرعوب بھی اپنے آئینہ قلب کو جلا بخش سکتا ہے۔

قطب الرحاں کے اس دور میں بزرگانِ دین کے ملفوظات و مواظبات ان کی صحبت کے قائم مقام ہیں۔ جن کو پڑھتے رہنے سے قلب میں نورانیت اور عمل صالح کا جذبہ زور پڑتا ہے۔ ورنہ حوادثِ زمانہ نے ایرانی پندگاری کو زائل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس لئے یہ صحبت و معیت کا بہترین بدل بھی ہیں اور حفاظتِ ایمان کا ذریعہ بھی۔

جغرافیائی حدود و حائل ہونے کے باعث میرے لئے یہ ممکن نہ ہوا کہ میں جلد اول و دوم کے مسودات حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کی خدمت میں پیش کر سکتا، اور ان سے نظر ثانی کی درخواست کرتا۔ البتہ استاذ الاساتذہ امام القراءات آیہ کن آیات اللہ حضرت مولانا القاری المقری فتح محمد صاحب وامت برکاتہم، مہاجر مدنی سے بذریعہ

مکتوب چند اقتباسات ارسال کر کے تحسین و تائید حاصل ہوئی۔ اور پاکستان کے جید اور ممتاز و مستند علماء اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں اس مسودہ کو پیش کر کے ان سے اس بارے میں کچھ لکھنے کی درخواست کی، جسے انہوں نے منظور فرمایا۔ چنانچہ مجدد العلماء حضرت مولانا محمد شریف صاحب مدظلہ علیہ ارشد حضرت حکیم الاسلام مدظلہ (مہتمم مدرسہ عربیہ خیر المدارس، ملتان) اور اسوۃ الصالحاء حضرت العلامة مولانا مفتی عبدالستار صاحب زید مجددہم (خیر المدارس ملتان) نے مختلف مقامات سے پڑھا اور تحسین فرمائی۔ نیز کتاب کے بارے میں کلمات تحریک ارقام فرمائے، جو کتاب میں شامل کر دیے گئے۔

علامہ ازہرین والد المحترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مدظلہ (استاذ دارالعلوم کراچی) نے بالاستیعاب پورے مسودے کا مطالعہ فرمایا، اور قابل اصلاح عبارت کی نشاندہی فرمائی۔ خصوصاً احادیث کی عبارت نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیا گیا۔ اس کے باوجود بندے کا علم ناقص ہے خطا کا احتمال باقی ہے۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اہل علم اس کی اصلاح فرمادیں اور بندہ کو بھی مطلع فرمائیں۔ بندہ اس کا شکر گزار اور ممنون ہوگا۔

اس اظہار حقیقت کے بغیر چارہ کار نہیں کہ اس مجموعہ کی تمام تر خوبیاں علوم قاسمی کے حامل اور وارث و امین کے لئے زیبا ہیں۔ اور بندہ کی حیثیت محض ایک نااہل مرتب کی ہے۔ اور بس

من انجم دکم زیچ بسیارے وزجج کم ازجج نیاید کارے
آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جلد دوم میں بیشتر تقاریر کیسٹوں سے لی گئی ہیں، جو مختلف مقامات پر پکار دی گئیں۔ اس سلسلہ میں بندہ ہر اور محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب مدظلہ اور مولانا قاری سیف الدین صاحب زید مجددہ (مقیم سعودی عرب) کا خاص طور پر شکر گزار اور ممنون ہے کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو یہ تقاریر مہیا فرمائیں۔ اور جلد اول کی طرح اس مجموعہ میں بھی تعاون فرمایا۔ میں ان دو حضرات کے حق میں کلمات تشکر و امتنان کے سوا اور کیا عرض کر سکتا ہوں۔ حقیقی صلہ تو حق تعالیٰ شانہ ہی دے سکتے ہیں۔

بہر حال یہ مجموعہ حاضر خدمت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت سے نواز کر اس کے منافع کو عام و تمام فرمادیں۔ اور ہم سب کے لئے دین و دنیا کے لحاظ سے خیر و برکت، صلاح و فلاح اور

ذریعہ نجات اخروی بنائیں۔ (امین یارب العلمین۔ بجاہ مید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام)

چشم دارم کہ دہد رقم مرا حسن قبول آنکہ دتر ساخته است قطره بارانی را

بندہ نابکار

محمد اور لیس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۹ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ / یکم اگست ۱۹۸۱ء

پیش لفظ جلد سوم

حامداً لله العظیم ومصلياً على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين. اما بعد اس کا وقار نہ کون و مکان کی تمام تر زینت و آرائش اور اس میں رکھے گئے بے شمار خزان اس انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور اے انسان تو اپنے خالق کے لئے بنایا گیا ہے: ان الدنيا خلقت لكم وانکم خلقتم للاخرة. (الحدیث)

یہ اس حقیقت کا اظہار ہے جو مقصود بحث انبیاء علیہم السلام ہے۔ مگر انسان اس کو فراموش کر چکا اور جن کا وہ مخدوم تھا ان کو مخدوم بنا کر راہ راست سے ہٹک گیا۔ تعلیم انبیاء علیہم السلام نے اسے فکر و نظر اور قلب و دماغ کے لحاظ سے اس کائنات سے انسداد نہ بنایا تھا کہ اس ساری دنیا کی حقیقت کو یہ فرمایا۔ کہ ایک پتھر کے برابر اس کی وقعت نہیں۔ اور خالق انسان کی یہ صدا اس کو سنائی "تو میرے لیے ہے" اور اس دنیا کی کوئی چیز تیرا بدل نہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ تیرے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال و افعال کا صلہ ایسا تیار کیا گیا ہے۔ کہ کسی انسان نے دیکھا نہ تو کیا ہوگا، اس کا ادنیٰ تصور بھی قلب بشر پر نہیں گزرا الغرض، ترغیب و ترہیب، انداز و تبشیر اور تبلیغ و تذکیر کے ذریعے اسے متوجہ کیا گیا۔ کہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی لہو و لعب اور اس کی زیب و زینت متاع الغرور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور متاع زندگی صرف کرنے کے بعد بھی تیرے بنائے ہوئے منصوبے تار و عنکبوت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

اس کائنات سے مقصود خالق کائنات کا تعارف تھا۔ مگر انسان اس کی رنگینیاں اور رعنائیوں میں کھو کر رہ گیا۔ بلکہ خود انسان کا وجود اس کے لیے دعوت فکر ہے۔ و فی الفسکم افلا تبصرون. حصول معرفت کی بجائے یہ خدا فراموشی سے زیادہ خود فراموشی بن گیا۔ نہ اس کے سامنے اس زندگی کا کوئی نصب العین ہے اور نہ زندگی کے بعد آنے والے دور کا کوئی خاکہ ہے، نہ اس کا ثواب عقاب اور جزا و سزا کا منظر ہے۔

انسانیت کے سب سے بڑا محسن حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقدس و برگزیدہ طبقہ ہے جس نے انسان کو ابدی راحتوں اور حقیقی نعمتوں کی راہ پر گامزن کیا اور اسے اس کا نصب العین یاد دلایا اور کس شان سے یاد دلایا۔ لا اسئلكم علیہ اجراً. نیز حیات ما بعد الموت سے روشناس کرایا۔ جس سے نہ صرف اس کی یہ زندگی بھی صبر و شکر، غلو و درگزر، ورع و تقویٰ، زہد و وقار اور عبادت و عبادت جیسے اعمال صالحہ و اخلاقی حمیدہ میں ڈھل گئی۔ بلکہ

اس زمزمگی کو اپنانے والے دنیا سے جاتے ہوئے اہل دنیا سے بطور شہادت کہہ گئے۔ غزت برب الکعبۃ۔
بہر حال امن و آشتی، سکون وطمینان اور راحت وچین کے الفاظ نہیں۔ ان کے حقائق و معارف اور ان کی
چکی کیفیات و معادین انبیاء علیہم السلام کے دامن رحمت اور ان کی تعلیمات میں پوشیدہ و مضمحل ہیں۔
انبیاء علیہم السلام کے بعد آنے والے دور کے لیے فرمایا گیا۔ ہم اور دنیا الکتب الذین اصطفینا من
عبادنا اور العلماء و رثة الانبیاء۔ وراعت علوم و کمالات نبوت بعد از نبوت نسبت ملتی ہے جیسا کہ راحت و دنیا
بعد از نبوت نسبت حاصل ہوتی ہے۔ علماء ربانی اور مشائخ حقانی نے اس دوری نبوت کو خوب سے خوب پھیلایا۔ نہ
اس میں حصول منفعت کو پیش نظر رکھا، نہ مضرت کے اندیشوں کو خاطر میں لائے، نہ حسب مال و جاہ انہیں زیر کر سکی،
نہ بادشاہوں کی پیش کشیں ان کی استقامت میں لرزہ پیدا کر سکیں۔ ان کا مسلک یہ رہا۔

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم بامیر خان گوئے کہ روزی مقدر است
بلکہ اس دنیا کی بے حقیقی و دولت کا اس طرح برملا اظہار کیا۔

زائغہ کہ یا فخر خیر از ملک نیم شب من ملک نیم روز را بیک جوئی خرم
قلب انسانی کا اس معراج پر پہنچنا یہ بلا تعلیم انبیاء علیہم السلام کے ممکن نہیں۔ اور باطن کی بادشاہی اس دنیا کی
محبت کو دل سے نکالے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

ہم خدا خواہی وہم دینائے دول ایں خیال ست و حال است جنوں
اور قلب کی جب اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر قالب سے نکلنے والے اعمال بھی اعمال صالحہ کہلاتے ہیں اور دوبارہ
خداوندی میں وہ باقیمت ہو جاتے ہیں۔

آج کے سائنسی دور میں جب کہ اعمال کی قیمت دل سے نکل چکی ہے۔ انسان میں شرافت و دیانت عقائد
ہوئی اور اخلاقی اقدار پامال ہو گئیں۔ جہاں اس کے اور اسباب ہوں گے۔ وہاں ایک بڑا سبب خود سائنس کے
اسباب و سامان ہیں۔

ہے دل کیلئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کچل دیتے ہیں آلات
لیکن یہ بھی نا انصافی ہوگی کہ ساری ذمہ داری اسباب و سامان پر ڈال دی جائے اور ان کو مصروف میں لانے
والے انسان سے چم پوش کر لی جائے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی خدا تک پہنچ سکتا لیکن بات وہی
ہے کہ ان کے استعمال کا طریقہ کار بھی تعلیمات نبویہ سے معلوم ہو سکے گا۔ پھر ساری دنیا دین بن جائے گی ورنہ دین
بھی دنیا ہو کر رہ جائے گا۔ جو بغیر روح محض ایک لاش ہے۔ جس کی کسی معاشرے میں کوئی قیمت نہیں چہ جائیکہ
آخرت یا دوزخ خداوندی میں اس کی قیمت ہو؟ اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھی جائے۔

حضرات اہل اللہ انہی تعلیمات کے حامل ہیں اور انہی تعلیمات کے ذریعہ الحمد للہ ایک زمانہ روشن ہے۔ آپ

کے ہاتھوں میں موجود کتاب ”خطبات حکیم“ ”اسلام“ کی تیسری جلد ہے اور اس میں اس ہجرت فیض کے مدبر و مہتمم کے خطبات و مواعظ جمع ہیں۔ جس ادارے کے نور علم سے پورا عالم جگمگا رہا ہے جہاں اہل اللہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور مدرس و معلم بھی قومی راہنما اور مبلغ و مصلح بھی ان مواعظ و خطبات میں کہا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لئے زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں:

تو خود حدیث مفصل بخوان از میں مجمل

الحمد للہ ناظرین کرام پہنچی دو جلدیں دو کچھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس جلد کو بھی شرف قبولیت بخش کر اس کے منافع کو عام و تمام فرمادیں گے اور جہاں حکیم الاسلام حضرت العلام مولانا قاری محمد صیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے لئے ذخیرہ آخرت اور باعث اجر و ثواب ہوگی۔ وہاں خود قارئین کرام کے دینی فوائد بھی اس سے پورے ہوں گے۔ نیز خطباء و داعیہ کے لیے یہ تحفہ کراں مایہ ثابت ہوگی۔

اس جلد کے تمام مسودے پر گرامی قدر حضرت والد ماجد صاحب دامت برکاتہم نے بھی نہایت محنت و عرق ریزی سے نظر ڈالی اور پورا مسودہ بشرط غریق دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس جلد میں خطبہ طیب کے علاوہ جتنی تقاریر آئی ہیں، وہ سب شیپ ریکارڈ سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ خطبہ طیبہ انڈیا کا مطبوعہ رسالہ ہے جس میں وہ انیم خطبہ صدارت ہے جو حضرت حکیم الاسلام مدظلہ نے جامعہ عربیہ اشرفیہ نیا بھوپور ضلع شاہ آباد آگرہ و بہار، انڈیا، کے سترہویں جلسہ سنانہ منعقدہ ۱۲، ۱۳، ۱۴ صفر الحظفر ۱۳۸۸ھ کو ارشاد فرمایا تھا برائے افادہ سن و عن ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ شیپ ریکارڈ سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے صحیح میں غلطیاں رہ جاتی ہیں کوشش کی گئی ہے کہ کتاب میں کم از کم علمی غلطی نہ رہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی نظر پڑے تو حضرات اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ اسے حضرات حکیم الاسلام مدظلہ العالی کی ذات والا ستودہ صفات کی طرف منسوب نہ فرمادیں، بلکہ اسے مرتب کی نااہلیت پر محمول فرمایا جائے اور اس سے مطلع فرمایا جائے، بندہ اس پر شکر گزار اور ممنون ہوگا۔

اس کتاب کی تدوین میں اپنے ان قابل احترام بزرگوں کا ذکر خیر اور ان کا اظہار تشرک ضروری خیال کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے تقاریر کی کیسٹز مہیا فرمائیں یعنی برادر محترم حضرت مولانا قاری سیف الدین صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب مدظلہما ان حضرات کی بدولت کیسٹز میں محفوظ مواد کتابی شکل میں منظر عام پر آسکا، اللہ تعالیٰ ان ہر دو حضرات کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمادے اور اپنے دربار عالی سے اپنی اور ان کی شانین شان اجر جزیل عطا فرمادے اور تادم آخر اپنی رضا کے ساتھ خدمت کلام اللہ کی توفیق نصیب فرمادے اور شرف قبولیت بخشے۔ امین ثم امین بجاہ سید انور سلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

بندہ ناچیز محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ جلد چہارم

اما بعد..... حضرات اہل اللہ کے خطبات و مقالات اور ان کے سوانح و تذکرے دل کی دیر کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، دل سے دنیا کی محبت زائل ہو جائے اور حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و محبت سے دل معمور ہو جائے، اس کے لئے اصل تو اہل اللہ کا فیض صحبت ہے جس علم و عمل میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، علم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے اور مقصود علم سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، قول کا رنگ دور ہو کر امر اراض باطنیہ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی احساس ان کے ازالہ کا ذریعہ بن کر زندگی میں ترقی ثابت ہوتا ہے۔ آج کے جدید دور نے صحبت و معیت کی اہمیت کو حسی مثالوں سے اس طور پر نمایاں کر دیا ہے کہ اب اس کا انکار گویا واقعات کو جھٹلانا ہی نہیں بلکہ خود اپنی عقل و خرد کی ناکامی کا اعتراف بھی ہے، جیسے آم کو ٹیوں یا کسی اور پھل کی قلم لگا دی جائے تو آم کی صورت گود ہی رہے جو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اُسے روز اول سے ودیعت کی گئی ہے، تاہم اس کا ذوق باطن اور اندرونی حیرت وہ ہو گیا جو ٹیوں کے باطن کا تھا۔

اہل اللہ کے قلوب سے اپنے قلب کی پیوند کاری سے اہل اللہ کا ذوق و شوق اور ان کی باطنی کیفیات دل میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی صحبت کے اثرات سے انسان کا قلب و قالب بدلتا چلا جاتا ہے، اسی لئے قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**..... اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے جو کہ مقصود ہے اور حصول مقصود کا آگے بہل راستہ ہے کہ: ”سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ“ گویا تقویٰ کے حصول کا ذریعہ صادقین کی معیت ہے۔

چونکہ قرآن حکیم ابدی کتاب ہے اس کے تمام ادا و امر و نواہی بھی ابدی ہیں، تو اہل صدق کی معیت اختیار کرنے کا حکم بھی ابدی اور دائمی ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل صدق و صفا کا وجود مسعود ہمیشہ ہوگا، ورنہ حکم کے پورا کئے جانے کی کوئی صورت نہیں، الغرض اہل صدق ہمیشہ تھے اور ہمیشہ ہوں گے، ہاں اس جنس گرائیڈ کی قلت و کثرت ہو سکتی ہے اور اہل طلب کو ڈھونڈنے سے کیا کچھ نہیں مل سکتا؟

بہر حال صحبت صالحین کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا چھونے سے چھونا غل پوری امت کے تمام اعمال پر اسی لئے بھاری ہے کہ وہ صحبت نبوی سے ایسے باطنی کمالات حاصل کر

چکے ہیں کہ جس کیفیت اور حسن استغراق سے وہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہِ قدس میں بجز دنیا رکھا۔ ٹھہرا کر پاتے ہیں وہ کسی ایسے شخص کے لئے ممکن ہی نہیں جس نے صحبتِ نبویؐ سے حصہ نہ پایا ہو، اسی کو تو کہہ ہے کہ ”وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سب سے کر دیا“ اسی مسیحائی اعجاز کا ظہور تھا کہ دنیا کے جس خطے کی طرف ایک صحابی بھی نکل گئے تو دنیا کی دنیا بدلتی چلی گئی، یہی قلب کی وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کا کوئی فکر غرضیں رہتا اور پوری دنیا کے بارے میں (متاع الدنیا قلیل) کی قیمتی و حقیقی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور فقر میں شاہی کرنے والا انسان اپنی صفات میں ملکوت کو شرماتا ہے کہ

نے تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے
دنیا کے جاد و جلال سے حجاب غرور اٹھ جاتا ہے اور مردار کبریٰ کی دینار و درہم سے خرید کو معیوب سمجھنے والا
انسان اپنی زندگی کے سرمایہ سے دنیا و مافیہا کی خرید پر آمادہ نہیں ہوتا کہ

نرخ بالا کن ، ہنوز ار زانی
عمر و توکل ، زہد و فنا ، ورع و تقویٰ کی و شمعِ قلب میں فردزاں ہو جاتی ہے کہ وہ زبانِ حال سے کہتا ہے:
من دلق خود بافر شاہاں نمی دهم من فقر خود بمسک سیمای نمی دهم
از رنج فقر درو لے سمجھے کہ یاتم ایس رنج را برامت شاہاں نمی دهم
اسی خزانے کا مالک جذب و شوق اور قنایت کے اس مہ پر پہنچ جاتا ہے کہ
دل و صوفیہ میں مرے بواچھی ہے ایک ڈھیر ہے یاں خاک کا اور آگ دلی ہے
حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ ایک مقام پر فیضِ صحبت کی اسی تاثیر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”صحبتِ اولیاء میں ایک خاص بات قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خروج عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا، خواہ گناہ اور فسق و فجور سبھی کچھ اس سے وقوع میں آویں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاوے، مردودیت تک کبھی توبہ نہیں پہنچتی، برخلاف اس کے ہزار برس کی عبادت میں بذاتِ یہ اثر نہیں کہ وہ کسی کو مردودیت سے محفوظ رکھ سکے، چنانچہ شیطان نے ناکھوں برس عبادت کی لیکن وہ اس کو مردودیت سے نہ روک سکی، یہی معنی ہیں اس شعر کے:

یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از صد سالہ طاعت ہے دنیا
کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دے ہزار سال کی اس عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں یہ اثر نہ ہو۔ نیز ایک اور مقام پر فیضِ صحبت اور اگر وہ میسر نہ ہو تو اس کے لئے بدل کیا ہو، اس کے بارے میں ارشاد ہے:

”کمال اسلام کے لئے ضرورت ہے علم اور ہمت کی اور تیسری چیز ایک اور ہے جس سے علم و ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، یہ عجیب چیز ہے جس سے اس مردہ جسم میں روح چمپ جاتی ہے اسی کو کہا ہے کہ: مقام امن ذمے ہے غش و ریش شفیق . گرت بدام میسر شود ذمے توفیق اگر ہمیشہ میسر نہ ہو تو گامے گامے سہی، جب بھی موقع ہو۔

ایک اور چیز اس کے قائم مقام بھی ہے کیونکہ جب مردار بد میسر نہ ہو تو صدف سے ہی کام نکال لیا جاتا ہے اس کا بیان اس شعر میں ہے:

دریں زمانہ رفیعہ کہ خالی از غل است صراحی سے ناب و سفید غزل است

یعنی بزرگوں کے تذکرے اور حالات جن میں برقی اثر ہے کہ کیسا ہی کم ہمت آدمی ہو ان کو پڑھ کر ایک دفعہ تو مستعد ہوتی جاتا ہے ان میں بھی صحبت کی سی برکت ہے، اگر صحبت میسر نہ ہو تو اسی کو اختیار کرو بہت کام دے گی۔ (الاسلام لکچر، ج ۱۲)

بہر حال ان مواعظ و خطبات سے ان شاء اللہ جہاں علی نکات و اسرار آپ کے سامنے آئیں گے وہاں روحانی رموز و دقائق بھی مل ہوں گے، اس دور صدف میں صحبت اہل اللہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے ان انوار و برکات سے بھی حصہ وافر پائیں گے۔

دایم تراز کج مقصود نشان گرماز سیدیم شاید تو بری

بہر حال خطبات حکیم الاسلام کی چوتھی جلد اس وقت آپ کے زیر ملاحظہ ہے مختلف موضوعات پر مواعظ جمع ہیں، مضامین کے لحاظ سے ہر وعظ انفرادیت کا حامل اور اپنی نوعیت میں ندرت رکھتا ہے، آج سے ۳۴ سال قبل جو مواعظ طبیبہ کی جمع و تحریب کا سلسلہ شروع کیا تھا اب چوتھی جلد کی شکل میں اس کا مجموعہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہے۔

آغاز سفر میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ خطبات کا سلسلہ اتنا وسیع اور ان کا پھیلاؤ اس قدر ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی کم ہمتی کو دیکھوں تو بات اب بھی سمجھ سے بالاتر ہی نظر آتی ہے کہ آخر یہ کام کیسے سرانجام پایا؟ محسن اساتذہ کرام اور مجلس احباب کرام کی دعائیں شامل حال رہیں تو یہ کام ہو سکا، اس لئے جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہرگز اس بندہ عاجز کی محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی دعوات صالح کا ثمرہ خیال فرمادیں۔

اور اس کا اصل سبب تو حضرت العلام حکیم الاسلام مدظلہ العالی کا اخلاص و للہیت ہے جس کی قبولیت کا یہ مظہر ہے حق تعالیٰ شانہ ہم سب کیلئے اس کا نافع بنائیں۔

حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کے ارشاد فرمودہ خطبات الحمد للہ ہر لحاظ سے جامع ہوتے ہیں، ایسے علمی، ادبی، تحقیقی اور اصلاحی خطبات و مواعظ پر عنوان قائم کرنا مجھ ایسے بے بضاعت کے لئے نہایت مشکل کام تھا مگر بفضلہ تعالیٰ سرانجام پایا۔ بایں اس یہ ہونا بے جا نہ ہوگا کہ عنوانات قائم کرنے میں جس نزاکت و اسلوب کو ملحوظ رکھنا چاہیے

تھا وہ "ذوق ادب" سے خالی ہونے کی بناء پر نہ رکھ سکے قارئین کرام کو خطبات کے علمی مضامین سے استفادہ کرتے ہوئے جو خوش کن کیفیت حاصل ہوگی خدا نہ کرے کہ اس میں ترتیب عنوانات ان کے ذوق سلیم کے لئے بارگراں ثابت ہو۔ اپنی سعی و کوشش کی حد تک حسن ترتیب کا خیال رکھا ہے مگر پھر بھی کمی کا رہ جائے امر لازم ہے:

فدایت دیدہ دل رسم آرائش از من پیرس خراب ذوق گل چینی چہ داند باغبانیا

اپنے احباب مخلصین حضرت الحاج مولانا قاری المقری سیف الدین صاحب مدظلہ مقیم مکہ مکرمہ اور حضرت الحاج مولانا قاری مقری محمد رفیق صاحب مدظلہ مقیم جدہ (سعودی عرب) کا تہہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خطبات کی تمام جلدوں کے لئے بھرپور مواد مہیا فرمایا۔ اور اس طرح یہ عظیم علمی سرمایہ منظر عام پر آسکا، اپنے برادر عزیز قاری محمد قاسم عزیز سلمہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس سلسلہ میں اپنی ذاتی مصروفیت کے باوجود تعاون فرماتے رہے حق تعالیٰ شائد ان تمام حضرات کے درجات بلند فرمادیں اور ان کو بہت بہت اجر و صلہ نصیب فرمادیں۔ اور ان خطبات و مواہظ کو شرف قبولیت نصیب فرمادیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام الف الف مرۃ۔

بندہ ناہیکار

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

یکم ربیع الاول ۱۴۰۳ھ / مئی ۱۹۸۲ء

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ جلد پنجم

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم، و علیٰ آلہ و صحبہ و اتباعہ اجمعین۔ اما بعد.....
خطبات حکیم الاسلام جلد پنجم اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھٹنا بھی شکر ادا کروں، کم ہے، اللہم لا احصی لناء علیک کما اثبت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول و خیرا مما تقول۔ خطبات کی ترتیب کا جب آغاز ہوا تھا تو جدواؤں کی ترتیب کے بعد اپنے محد و وسائل کے پیش نظر بندہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ سلسلہ وسیع ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے اکابر و اساتذہ کرام کی دعاؤں سے یہ سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم میں مقبولیت بھی بڑھتی گئی۔

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں میں مقیون بنایا، امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فضل عظیم اور دیائے کرم کے صدقے اپنے جناب اقدس میں اسے قبول فرما کر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے و ما ذلک علی اللہ بعزیز

ہمارے سلسلہ قرآن حکیم کے جدا امجد حضرت اقدس عارف باللہ شیخ القراء مولانا قاری فتح محمد صاحب (مہاجر مدنی) قدس اللہ سرہ نے تو اس ناکارہ کی اس قدر حوصلہ افزائی و عزت فرمائی کہ حضرت والا کی شفقتوں کے اظہار کے لئے بندہ کے پاس الفاظ نہیں جب کبھی بھی حضرت والا کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، باہتمام دریافت فرماتے خطبات کی مزید جلد آئی، اور اتنا شغف رکھا کہ چاروں جلدیں اہتمام کے ساتھ اپنی مجالس میں سنیں، جلد چہ دم کے بعد بھی دریافت فرمایا کہ اور جلد آئی، بندہ نے عرض کیا پہلے بھی آپ کی دعاؤں سے سب کچھ ہوا آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، و انشاء اللہ آجائے گی، الحمد للہ حضرت اقدس کی دعاؤں سے پانچویں جلد تو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور میں جلد حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو اپنے مدارج قرب میں بہت زیادہ ترقیات سے نوازے آمین!

بہر حال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے یہ کام چر دی رہا اور انشاء اللہ ابھی جاری ہے اسی طرح اپنے عظیم محسن استاذ حضرت اقدس شیخ القراء قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرتدہ کی خدمت میں ایک بار حاضری ہوئی

فرمانے لگے۔ بھائی! میں تو آپ کو روزانہ یاد کرتا ہوں، آپ یہ نہیں یاد کرتے ہو یہ نہیں؟

آپ کے اس فرمان پر مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی پھر ارشاد فرمایا: ”بھائی! وہ آپ کی ”خطبات حکیم الاسلام“ کی جلد میرے کچے کے نیچے رکھی ہے جب رات کو (تدریس سے فارغ) ہو کر گھر جاتا ہوں تو اسے دیکھتا ہوں۔“

پھر فرمایا: ”بھائی! زندگی میں سب یاد کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں حقیقی محبت کا پتہ تو مرنے کے بعد چلتا ہے اس وقت کون یاد رکھتا ہے۔“

حضرت اقدس کا اشارہ اس طرف (جو میں سمجھ سکا) چونکہ کتاب کا انتخاب حضرت والا کی طرف تھا کہ اب تو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہو مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا مراد حضرت کی یہ تھی اس وقت آدمی کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے، یہ حضرت کی کمال تو اس معنی میں، ورنہ کیا بندہ بنا کار اور کچا میری دعا، ان حضرات اکابر کے اس تذکرہ خیر و برکت سے خود خطبات اور مرتب خطبات سے جو انکی محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ خطبات کی اہمیت اور مرتب کے لئے نجات کی سند ہے، ایضاً عہد اور قبیل تھم کے لئے خود بھی حضرت اقدس کے ہے دعا گو ہوں اور تمام قارئین کرام سے بھی ملتی ہوں۔

اسی طرح حضرت اقدس شیخ القراء قاری فتح محمد صاحب ”اگرچہ وصال فرمائے مگر اب بھی حضرت والا کا خط مبارک برائے حصول برکت اور ”دعوات نجات“ کو اسی طرح جزو کتاب بنایا جا رہا ہے جس طرح ان کی حیات مبارکہ میں تھا، اللہ تعالیٰ ان سب اکابر کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر نصیب فرمائے آمین!

بہر حال ان حضرات اکابر کی دعاؤں نے بہت کام دیا، علاوہ ازیں اور بہت سے اکابر اور خطبات کے قارئین کرام نے بہت دعاؤں سے نوازا، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ اکابر کی دعاؤں اور قارئین خطبات کے دعاؤں کا ثمرہ ہے اور نہیں؟

پانچویں جلد کی ترتیب کے سلسلہ میں جو مطبوعہ تھریر حاصل ہوئیں وہ بھی شامل کی گئیں، لیکن بعض جگہ کچھ تاخیر تہدیلی کرنی پڑی، بالخصوص بعض عنوان بدلنے پڑے اور ان کو خطبات کے اس طرز کے موافق کیا گیا جو قارئین کرام کے پہلی چار جلدوں کے مطالعہ کی وجہ سے ایک خاص ذوق بن گیا تھا بالیں ہمدرد ادارہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک پشاور اور مولانا محمد اسماعیل صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہادر پور کا بھی تہہ دل سے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ تقریر یکدم پہنچائی۔

اسی طرح اپنے برادر محترم جناب مولانا محمد رفیق صاحب النور نعمانی (مقیم مدینہ منورہ زادہ اہل حق و کرامت) کا تہہ دل سے شکر گزار اور ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے پانچویں جلد کا خاصا مواد مہیا کیا اور پانچویں جلد میں ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ معاونت ہوئی، اس تبلیغی سلسلہ میں جس پاکیزہ جذبے سے انہوں نے معاونت کی

ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دارین میں اس کا بدنہ نصیب فرمائے آمین!

خطبات حکیم الاسلام کی پانچویں جلد کے منظر عام پر آنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، ظاہری طور پر جہاں مواد کا نہ ماننا باعث تاخیر ہوا، وہاں یہ بھی سبب بنا کہ میری اہلیہ محترمہ کانپچے کی ولادت کے چند روز بعد انتقال ہو گیا اور ذہنی سکون جو تریب و تالیف کے کام کیلئے لازمہ ہے، نہ رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، قارئین باتمکین سے ان کے سلسلہ دعا سے مغفرت کی درخواست ہے۔

اور یہ استدعا بھی ہے کہ خطبات کی چھٹی جلد کی تکمیل کیلئے دعاؤں سے یاد فرمائیں، احسان و کرم ہوگا۔

بندۂ تابکار

محمد ادریس دوشیز پوری غفرلہ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ

پیش لفظ جلد ششم

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اما بعد۔۔۔ حق تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم اور ان کی بے پایاں عنایات سے خطبات حکیم الاسلام کی جلد ششم حاضر خدمت ہے۔ الحمد للہ پہلی پانچ جلدوں کو مقبولیت حاصل ہوئی، منظر عام پر آنے کے بعد مسلسل اشاعت ہو رہی ہے، اور متعدد وائے لین ہاتھوں ہاتھ نکل گئے، قارئین خطبات کی ای وی ڈی پی کے باعث بندہ کا بھی حوصلہ بڑھتا رہا، اور الحمد للہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، جلد ششم بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔

حضرت اقدس حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی نافذ روزگار شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجا و کلام اور حسن بیان کی خوبیوں سے بہت نوازا ہے۔ اور ان کے بحر آفرین خطبات کو سننے والے بلا مبالغہ لاکھوں انسان آج بھی موجود ہیں بیان کی خوبی حقیقت یہ ہے کہ دیدنی ہے نہ کہ شنیدنی، جس کا تعلق بطور خاص کیفیت بیان سے ہے۔ اس لئے وہ کاغذ و قلم کی دسترس سے باہر ہے اور اس کا مصداق ہے۔

گر مصور صورت آں و مستان خواہد کشید
لیک جبرائیل کہ نازش را چہاں خواہد کشید

حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ اپنے ذوق تقریر کے بارے میں خود ہی رقمطراز ہیں۔

تقریر بقدری میں مجھے دلچسپی نکلیں سے ہی تھی۔ اسے بڑھانے اور ترقی دینے نیز اس لائق پر سفر کرانے میں میرے اکابر پیش پیش رہتے تھے، میری طالب علمی کے دور میں حضرت استاد سلامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ جو مجھے اپنے ساتھ پنجاب کے ایک تبلیغی دورہ میں لے گئے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات میں میری تقریریں کرائیں، یہ واقعہ کوئی ساٹھ پینسٹھ سال پہلے کا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملتان کے ایک جلسہ میں میں اس طرح شریک ہوا کہ بارش میں کپڑے بیگ چکے تھے اور میں نے ستر پوشی کے سئے ایک بڑا سا کھل اپنے بدن پر لپیٹ رکھا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی اور نہ پیر میں جوتا، اسی ہیئت سسائ میں اس بڑے اجتماع کے سامنے آ گیا۔

حضرت علامہ کشمیریؒ نے مجمع کو مخاطبہ کرتے ہوئے میرا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ: ”یہ فقیر صاحب جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں مستقبل کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں، ہرگز یہ خیال نہ کیجئے کہ فقیروں کی طرح کھل پوش ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں بلکہ یہ سمجھئے کہ اس گلدزدی میں لعل بھی چمکی ہے۔“

یہ حضرت استاد مرحوم کی حوصلہ افزائی تھی، ورنہ کہاں ایک معمولی سا طلب علم اور کہاں لعل و یاقوت ایسی اکابر

تو میرے مربی تھے۔

۱۹۴۹ء کو مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک کے تعلیمی مسائل پر لکھنؤ میں ایک کانفرنس طلب کی، اس میں احقر کو بھی تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا آزاد نے میری تقریر کی جو تحسین فرمائی وہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ غرض میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تینوں براعظموں کے طویل سفروں میں گزرا ہے اور حق تعالیٰ نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی، برما، حجاز، افغانستان، عدن، جرمنی، جنوبی افریقہ، لینا، روڈیشیا، مدغاسکر، حبشہ، زنجبار، سری لنکا، ایسٹ افریقہ، روس، یونین، کویت، لبنان، اردن، فرانس، اور انگلستان اور بہت سے ممالک میں مجھے بار بار آنے جانے اور وہاں مذہبی اور علمی سوسائٹیوں میں شرکت کا موقع ملا ہے، میں جہاں تک حق تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہزاروں ہزار شکر یہ ادا کرتا ہوں اور عہدہ برائتمیں ہو سکتا کہ ان لاکھوں بندوں تک مجھے اسلام، ایمان انسانیت اور دیوبند کے مسلک کے تحت اخوت و رواداری کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا ہوئی وہیں اس اعتراف پر بھی مجبور ہوں کہ اپنے اساتذہ اور مربیوں کی نظیر شاؤ و نادر ہی کہیں دیکھنے میں آئی، جن سے میری علمی اور اخلاقی تربیت کا تعلق رہا ہے۔“

جس طرح آپ نکات و معارف اور لطائف و حقائق کو بزبان اردو بلا تکلف بیان فرماتے ہیں اور گھنٹوں کے بیان میں بھی کچھ تامل نہیں ہوتا، تسلسل اور علم و وقار کے ساتھ گو ”مرقوم مقالہ“ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ کو عربی اور فارسی میں تقریر و بیان پر بھی کامل و مستحسن حاصل تھی، چنانچہ عرب ممالک اور افغانستان میں آپ بزبان عربی و فارسی بلا تکلف فصیح و بلیغ تقریر فرماتے رہے، اور علم و عرفان کی پادش برساتے رہے، جس کا آپ ان مشاہدات و تاثرات سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، جو آپ کی گونا گوں فضائل و مناقب کی حامل تاریخی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تذکرہ نگار اور اہل قلم حضرات نے صفحات تاریخ میں رقم کئے ہیں۔

”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ کے مرتب، محترم جناب سید محبوب رضوی صاحب آپ کے انداز خطابت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: علمی سلسلے میں درس و تدریس کے علاوہ فن خطابت اور تقریر میں آپ کو خدا داد ملکہ اور قوت گویائی حاصل تھی، اور زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی تقریریں پبلک جلسوں میں شوق کے ساتھ سنی جاتی تھیں، اہم سے اہم مسائل پر بھی دو، دو تین، تین گھنٹے مسلسل تقریر کرنے سے آپ کو کوئی رکاوٹ اور حکلف نہیں ہوتا تھا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں آپ اپنے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر مقبول ہیں، اور بعض معرکہ آلا راہ تقریریں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع بھی ہو چکی ہیں، ملک کا کوئی خطا ایسا نہیں جس میں آپ کی تقریروں کی گونج نہ سنی ہو، ان کی رواں رواں اور دلکش تقریر جب علم کے گہرے سمندر سے گذرتی تھی تو لہروں کا سکوت قابل دید ہوتا تھا۔

محمد العلماء ہند کے سالانہ اجلاسوں میں آپ کے خطبات صدارت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے

تھے آپ کی علمی تقریروں سے ایک خاص حلقہ اثر پیدا ہوا۔ بیرون ہند میں بھی آپ کی خطابت کے اثرات وہاں کے علمی حلقوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔

۱۳۵۳ھ میں بسلسلہ سفر حجاز آپ نے ہندوستان کے ایک مؤقر وفد کے صدر کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس نے سلطان کو بہت متاثر کیا، سلطان ابن سعود نے شاہی خلعت اور نیش بہا قیست کتب کے عطیہ سے اعزاز بخشا۔

دوسرے بیرونی ممالک میں افغانستان، برما، جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ، زنجبار، کینیا، روڈیشیا، سری لنکا، عدن، کویت، حجاز، حبش، مصر، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی وغیرہ ممالک کا دورہ فرمایا چکے تھے، جہاں اپنی اردو، عربی، اور فارسی کالو ہا سنوایا۔

حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی مرحوم ناظم جمعیت علماء ہند کا آپ کے بارے میں مشہور مقولہ ہے کہ اب تک ہندوستان دارالعلوم دیوبند ثوابت تھے اور مولانا قاری محمد طیب صاحب سیارہ ہیں۔

آپ کو ہر جگہ سپانے دے گئے، اور لوگوں کو دارالعلوم سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کے مسلک کی اشاعت ہوئی، دارالعلوم کے انتظامی امور کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کو طبعی دلچسپی تھی وہ تعلیم و تدریس اور دعوت و تبلیغ تھی، ان کمالات کی وجہ سے ملک و بیرون ملک میں آپ کو ایک خاص امتیازی مقام حاصل تھا، عام تبلیغی دوروں کے علاوہ جب دیوبند میں قیام ہوتا تو مصر سے مغرب تک عمومی مجلس کا معمول رہتا تھا جس کا موضوع عموماً علمی ہوا کرے اور تبلیغ و اصلاح ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی سفر و حضرت میں جاری رہتا تھا، آپ کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہے، جو ہند اور بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔

۱۳۳۶ھ سے ہر جمعہ کو جامع مسجد دیوبند میں تقریر کا معمول تھا، جو تقریریں یا بیس برس تک جاری رہا، بعد میں کثرت اسفار کی وجہ سے متروک ہو گیا اور تقریریں ملک گیر ہو گئیں۔

۱۳۵۳ھ میں جب کہ شاہ ابن سعود مرحوم پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے، ہندوستان کے وفد نے فضلاء و علماء دین کی طرف سے مبارک باد کا جلسہ فندقی مکہ میں منعقد کیا گیا جس کا صدر مولانا قاری محمد طیب صاحب کو بنایا گیا تھا علماء ہندوستان کے وفد نے شاہ ابن سعود کو مبارک باد پیش کی اس موقع پر آپ نے عربی کی مختصر تقریر کے بعد جلسہ شہر یک کی تجویز پڑھ کر سنائی تھی۔

۱۹۷۲ء میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بمبئی نے جس میں تمام فرقوں کے علماء اور تمام مؤثر تنظیموں کے سربراہ شریک تھے، آپ کو اپنا صدر منتخب کیا اس سلسلے میں دو مرتبہ وزیر اعظم ہند منرا اندرا گاندھی نے آپ کو دعوت دے کر بلایا اور پرسنل لا کے موضوع پر گفتگو کی، بہر حال ملک و قوم میں آپ کا ایک خاص علمی وقار قائم تھا، کئی اکیڈمیاں آپ کی تالیفات کی طباعت و اشاعت کا کام انجام دے رہی ہیں۔

مؤتمر عالم اسلامی قاہرہ اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں متعدد مرتبہ شریک ہو چکے تھے اور پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرما چکے تھے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند)

ماہنامہ حیات کراچی کے مدیر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب زید مجدد ہم، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات خطابت کو تحریر فرماتے ہیں، جس میں انہوں نے خصوصیت سے خطبات حکیم الاسلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ: حق تعالیٰ شانہ نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطابت کا خاص ذوق، زبان و بیان کا خاص انداز اور افہام و تفہیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں بلا تکلف خطاب فرماتے تھے، زبان ایسی صاف اور شستہ اور جملے ایسے بے سنے کے گویا سامنے کتاب رکھی اور اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں، حقائق و واقعات کی ایسی منظر کشی فرماتے تھے گویا واقعہ منسلک ہو کر سامعین کے سامنے کھڑا ہے، شریعت کے اسرار و حکم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت دہیہ کا طوفان اٹھ آیا ہے۔

حضرت قاری صاحب مرحوم نے اپنے ساتھ ہیشہ سالہ علمی دور میں خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب فرمایا ہوگا، اور بعض اوقات ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ انہیں تقریر و خطابت کی نوبت بھی آئی، لیکن ان کی ہر تقریر کا ہر موضوع منفرد ہوتا تھا، اور جس موضوع کو بھی چھیڑتے اس میں لطائف و اسرار کے ایسے گل دلالہ نکھرتے کہ حقائق و معارف کے چمنستان میں نئی جہاں آجاتی، ان کے علوم و کتبائی سے زیادہ وہی تھے مشکل سے مشکل مسائل کو بلا تکلف سامعین کے ذہن میں اظہار دینا اور بات بات میں نکتہ پیدا کرنے میں انہیں بے طوئی حاصل تھا۔

ایک موقع پر یہ مضمون ارشاد فرما رہے تھے کہ مطالب و معانی کو صرف الفاظ سے ہی نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ لب و لہجہ اور انداز تکلم سے بھی الفاظ میں معنی بھرے جاتے ہیں، اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ ”کیا بات ہے؟“ پیش کیا کہ یہ انکار کیلئے بھی اور اقرار کے لئے بھی، استفہام کے لئے بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی، داد و تحسین کے لئے بھی ہے، اور زبرد تو بخ کے لئے بھی۔

الغرض مسلسل ایک گھنٹہ تک ”کیا بات ہے“ کی تشریح ہوتی رہی اور حضرت مرحوم اس کے ہر مفہوم کو لب و لہجہ کی تبدیلی سے سمجھاتے رہے اور مجمع صحریان سے عیش و عشر کر رہا تھا۔

حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہیں، حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد اور میں ہوشیار پوری سلمہ خطیب مسجد غفور یہ حسن پروانہ کالونی ملتان نے حضرت کی تقریروں کی کمیشن فراہم کر کے ”خطبات حکیم الاسلام“ کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں اور اگر یہ محنت و جستجو جاری رہی اور حضرت جنتی تقریریں محفوظ کر لی گئی ہیں وہ سب شائع کر دی گئیں، تو امت کے لئے حقائق و معارف اور ”کلمات طہیات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو جائے گا۔ بہر حال حضرت قاری صاحب کی عبقری شخصیت کو ناگوں فضاں شیخ طریقت، بے

بدل خضیب، صاحب طرز ادیب، نامور شہکم، مکتہ رسی فلسفی، قادر الکلام مرثیہ، کامیاب مدرس اور شگفتہ قلم معنف تھے، حکمت قاسمی کے شریح اور روایات صفا کے مبن تھے قدرت فیاض نے مسن و جمال اور فضل و کمال کے ساتھ ساتھ عقل و دانش، فہم و فراست، علم و وقار، حسن تدبیر اور نظم و نسق کی بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خطابت کا خاص ذوق، میزان و بیان کا خاص انداز اور افہام و تفہیم کا خاص حکم عطا فرمایا تھا، اردو فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں بلا تکلف بولتے تھے اور خطاب فرماتے تھے، شریعت کے اسرار و حکم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے، شریعت کے اسرار و حکم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے جو یاد دہانی کے علم و معرفت کا بند ٹوٹ گیا ہے اور مومن دہیہ کا طوفان اٹا رہا ہے۔

نیز بندہ کے نام ایک مکتوب کرامی میں بھی تحریر فرمایا: محمد یوسف لدھیانوی (ماہنامہ بینات نیو، ون کراچی)

عزیز مکرم جناب مولانا قاری محمد ادریس صاحب سلمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ... پرسوں آپ کی کتاب "خطبات حکیم الاسلام" محمد سعید سلمہ نے دی، اس کا ابتدائیہ پڑھا اور جہت جہت مقامات سے اصل کتاب بھی پڑھی، حق تعالیٰ شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور توفیق مزید سے نوازیں، آپ نے بہت مفید کام کیا ہے اور بڑی عنایت سے کیا ہے، یہ ان شاء اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا، دعوات صالحہ میں فروغ دینا فرمائیں۔

والسلام: محمد یوسف ۱۳/۳/۱۴۰۱ھ

ماہنامہ ابصار کے مدیر اور سپریم کورٹ کے جج حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم (استاذ حدیج دارالعلوم کراچی) حضرت حکیم الاسلام مہدی اللہ سرہ کے انداز خطابت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کو عطا و خطابت کا ایک ایسا عجیب و غریب حکم عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی، بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے، نہ جوش و خروش، نہ فقرے چسرت کرنے کا انداز، نہ پر تکلف لسانی، نہ لہجہ اور ترنم، نہ خطیبانہ ادائیں، لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر، دلچسپ اور مسحور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکساں طور پر محظوظ اور مسفید ہوتے تھے مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ، لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے، جوش و خروش نام کو نہ تھا لیکن الفاظ و معانی کی ایک نہر سسپل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی اور قلب و دماغ کو نزال کر دیتی تھی، ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں دھجے ہوئے موتی نکل رہے ہیں، ان کی تقریر میں سمندر کی فغیانہ کے بجائے ایک باوقار دریا کا ٹھہراؤ تھا، جو انسان کو زیر و زبر کرنے کی بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا، حضرت قاری صاحب نے مخفی فرقوں کی تردید کو اپنی تقریر کا موضوع کبھی نہیں بنایا، لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی۔

اور کتنے غلط عقائد و نظریات سے تابع ہوئے۔

بہر حال برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔

عالی جناب پروفیسر احمد سعید صاحب تھانویؒ ایم اے، آپ کے حسن خطابت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ نے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام اور درس و تدریس کے علاوہ تعمیری و اصلاحی خدمات بھی انجام دی ہیں، جو ناقابل فراموش ہیں، آپ کو فن خطابت اور تقریر میں یدِ طولیٰ اور خدا داد ملکہ اور قوتِ گوہی حاصل تھی، اور زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی تقریریں پبلک جموں میں شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی تھیں، اہم سے اہم اسلامی مسائل پر دو دو تین تین گھنٹے مسلسل اور بے تکلف تقریر کرنے اور ٹھوس علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، حقائق و اسرارِ شریعت کھولنا اور تخلیق و ایجاد مضامین آپ کا خاص حصہ تھا، جسے آپ کے اکابر و اساتذہ بھی تسلیم کرتے تھے، تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص تسل حاصل کرتا تھا۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کی تقریریں خصوصی طور پر مقبول ہوئیں، آپ کی معرکہ الآراء تقریریں خود یونیورسٹی نے شائع کی ہیں، جیسے ”ساتس اور اسلام“ ملک کے علمی جہتوں میں آپ کو مدعو کیا جاتا تھا، اور ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی گونج نہ پہنچی ہو۔

بمبئی وغیرہ جیسے اہم شہروں میں آپ کی علمی تقریروں سے دارالعلوم کا ایک خاص حلقہ پیدا ہو گیا، ان علمی و اصلاحی تقریروں کا دور و دور پتہ لکڑوں سے گزر کر ہزاروں تک پہنچ چکا تھا، بیرون ہند میں بھی آپ کی خطابت کے کافی اثرات اونچے حلقوں میں پہنچ چکے تھے۔

۱۳۵۳ھ میں، سلسلہ سفر حجِ زجب کہ آپ دوسرے حج کے لئے روانہ ہوئے ہندوستان کے ایک موقر و فذ کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں باریاب ہوئے، اور آپ کی تقریر عربی میں ہوئی، سلطان نے جواباً شکر یہ کی تقریر کی، اور بوقتِ رخصت شاہی خلعت اور بیش قیمت کتب و بیانات سے ”عزاز بخش“ اسی سفر میں مدینہ منورہ کے اہل مدرسہ الشریعہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بھی آپ کی عربی تقریر قابل ذکر ہے، جو مختلف عربی ممالک کے مجمع میں ہوئی اور بہت پسند کی گئی تھی۔

۱۳۷۸ھ میں آپ کا سفر افغانستان علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ نے دارالعلوم دیوبند کے نمائندہ کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند اور حکومت افغانستان کے درمیان علمی و عرفانی روابط قائم کرنے کے لئے یہ سفر اختیار فرمایا اور حکومت افغانستان کے مہمان ہوئے، وہاں کے علمی حلقوں نے آپ کا خیر مقدم کیا، کابل کی انجمن

اور بنی اعلیٰ سرکاری موسساتی جمعیت بعد افغانستان، مجلس قانون ساز وغیرہ اداروں نے آپ کو تقریر کے لئے مدعو کیا۔ آپ نے فارسی زبان میں برجستہ تقریریں کیں، جس سے تمام حلقے متاثر ہوئے، اسی طرح بیرونی ممالک میں برما، کینیا، جنوبی افریقہ، زنجبار، روڈیشیا، سری لنگا، مدغاسکر، حبشہ، مصر، شام، اردن، عراق، ایران، پاکستان وغیرہ میں آپ کی علمی تقریروں نے عوام و خواص کو بے حد متاثر کیا، عام تعلیمی خدمات کے سلسلے میں حکومت افغانستان کی خواہش پر آپ نے کابل کی تمام یونیورسٹیوں کا معائنہ فرمایا اور ان کے بارے میں اپنی تفصیلی رائے پیش کی، جسے حکومت نے امتحان کی نگاہ سے دیکھا۔

۱۳۵۹ھ میں والی ریاست قلات، بلوچستان اور ریاست بہاولپور پنجاب کے وزیر تعلیم نے آپ کو نصاب تعلیم تیار کرنے کے لئے مدعو فرمایا۔

مدرسہ عالیہ کلکتہ مدرسہ بورڈ آف اسام، پنجاب یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد نے آپ کو دینیات کے پروجیکٹس کا ممتحن قرار دیا۔

غرضیتہ آپ پوری دنیا کے بہترین خطیب اور بین الاقوامی طور پر ایک عظیم اسکالر تسلیم کئے جاتے تھے، اور ہندوستان و پاکستان کے ہر خطہ میں پہنچ کر آپ نے تقریر و خطابت کے ذریعے اسلامی مقاصد کی اشاعت اور مسلک دارالعلوم دیوبند کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا، پاکستان میں متعدد بار تشریف لائے اور جامعہ اشرفیہ ناہور، خیر المدارس ملتان، دارالعلوم کراچی، دارالعلوم نذد اللہ یار جامعہ رشید، ساہیوال، اور راولپنڈی و پشاور کے دینی مدارس میں اپنی علمی تقریر سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا، اور ہزاروں کی اصلاح فرمائی، مغربی ممالک میں ہزاروں افراد کو مشرف بہ اسلام کیا، اور آج دینہ بھر میں لاکھوں عقیدت مند پھیلے ہوئے ہیں۔

گرامی قدح حضرت محترم مولانا پروفیہ محمد شرف خان صاحب زید مجدہم فرماتے ہیں کہ: ان کا دعوت و ارشاد کامیابان بھی آتی تھی، اور طرز اصلاح و تربیت اشرفی، مواعظ و خطبات کا انداز البیان، اچھوتا، دلکش اور ہر طبقہ کے لئے دل آویز و تاثیر، قلمی حکمت کی گہرائی اور ان کے اپنے اخلاق کی شیرینی و نرمی، پائی جاتی ہے، زبان خلق نے انہیں ”حکیم الاسلام“ کے نام سے پکارا اور حق یہ ہے کہ ان کی تصنیفات اور مواعظ و خطبات نے اس خطاب کی توثیق کر دی۔ ماہنامہ البیان پٹنہ (ذی قعدہ ۱۳۰۳ھ)

حضرت اقدس مولانا تاج محمد صاحب مرحوم (فیض آباد) فرماتے ہیں: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے، ایک جید عالم دین، بلند مرتبہ فقیہ، بے شمار کتابوں کے مصنف، قادر الکلام خطیب اور ملت اسلامیہ کے ممتاز حکیم و فلسفی تھے، نصف صدی سے زائد تک دارالعلوم دیوبند کے ہتھم اعلیٰ رہے اور اس دوران انہوں نے دنیا کی اس مشہور علمی و نورانی درس گاہ کو چار چاند لگائے، حضرت قاری صاحب بے شمار خوبیوں اور اوصاف کا مجموعہ تھے، لیکن حق تعالیٰ نے انہیں زبان و بیان پر جو

ندرت اور قد رت عطا کر رکھی تھی اس کی مثال ملنا مشکل ہے، وہ جب بھی کسی موضوع پر تقریر کرنے بیٹھے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے دل و دماغ کا کلکشن عالم با۔ میں کیس جڑ گیا ہے، وہ بولتے کیا تھے موتی رولتے تھے اور ان کا بیان سن کر بے ساختہ زبان میں نکلتا تھا کہ ”لفظ غلط نہیہتہ ہے عرش سے“ آپ نے بڑے بڑے جلسوں اور اجتماعات میں اپنی بے مثال حکیمانہ تقریریں کیں اور اس مقصد کے لئے پاکستان اور بھارت کے چپے چپے پر سفر کرتے رہے، بلکہ پوری دنیائے اسلام نے ان کے قدموں کا تحنن اور ان کی میزبانی کا حمد حاصل کیا۔ آپ کی قدر، مواظہ ایسے سلجھے ہوئے ہوتے کہ آپ بے ڈھب جذبات کا شکار ہوئے بغیر رولتی اور تسلسل سے بولتے جاتے تھے، موضوع کی مناسبت سے مسلسل عجیب و غریب مثالیں، دکایات، واقعات قرآن و حدیث اور عقلی و نقلی دلائل پیش کرتے جیسے کہ مثلاً وغیرہ پڑھ رہے ہوں۔

آپ کی ہر بات سامعین کے ذہنوں میں اترتی جاتی اور قلب و دماغ میں بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ خیر المدارس کے سالانہ جلسہ کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے جس میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے شاہ صاحب کچھ دیر تو خاموش بیٹھے رہے اور یہ عظیم الشان خطاب سنتے رہے، مگر پھر یک دم وجد کی سی حالت طاری ہو گئی، بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اور چند منٹوں کی اجازت لے کر مانیکرو فون پر آکھڑے ہوئے، اور اپنے دو شعر حضرت قاری صاحب کی نذر کرتے ہوئے قاری صاحب کی طرف ہاتھ کے اشارے سے بار بار ان اشعار کو پڑھتے رہے۔

یہ تھا قاری صاحب کی تقریر کا اثر، کہ امیر شریعت جیسا ہے مثال خطیب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انفرض حضرت قاری صاحب مرحوم فن خطابت کے شہنشاہ تھے اور آخر دم تک اپنے فن خطابت سے دنیائے اسلام کو مظلوظ فرماتے رہے، ساری عمر تبلیغ دین کی خدمت میں مصروف رہے، اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے کے مہتمم کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے، سچ یہ ہے کہ اب حضرت قاری صاحب جیسا مہتمم دارالعلوم کو مانا مشکل ہے۔ (لویک فیصل آباد)

حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ صاحب رشیدی نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الاسلامؒ کے حسن بیان کو داد دیتے ہوتے لکھتے ہیں۔

حضرت قاری صاحب تقریر کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نیم صبح کا ہی خوشام آواز ہو، وہ بولتے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کے انداز تکلم میں جوئے آب رواں کی خشکی تھی جو فردوسِ گوش بن جاتی تھی، ان کے لب و لہجہ میں حدیٰ خوانوں کا سوز اور ان کی گفتگو میں نو و میدہ غنجوں کی مہکتی تھی، جودہ غلوں کو معطر کرتی اور دلوں کی دنیا میں پلچل برپا کر دیتی، وہ ہماری عقلمندی کی حسین و جمیل یادگار تھے۔ (ارشید سادیوالی)

علاوہ ازیں اور متعدد مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر و بیان کا موقع دیا، اور اہل علم آپ کے

ندرت بیان اور جو دت فکر پر داد و تحسین دیتے رہے۔

۱۹۴۷ء میں ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، جو اپنے وقت میں تحریر و تقریر کے لحاظ سے یکتا زمانہ اور مابعدہ روزگار شخصیت کے مالک تھے، کی زیر صدارت سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے سلسلہ میں کونسل ہال لکھنؤ میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، حضرات علماء دیوبند بھی اس میں شریک ہوئے، جن کی قیادت حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ فرما رہے تھے

اس موقع پر آپ نے بیان فرمایا: مولانا آزاد مرحوم جیسے عظیم خطیب بھی حضرت حکیم الاسلام کا بیٹا بن کر جمہور اٹھے، حضرت حکیم الاسلام کا وہ بیان آج بھی تاریخ خطابت کا زریں باب اور انمول شاہکار ہے۔

تعلیم جدید سے متاثر طبقہ آپ کے علم و حکمت سے بھرپور بیان کو بڑی وقعت و اہمیت کے لحاظ سے ”سارح قبول“ کے طور پر سمجھا، اور اس طرح آپ کے حکیمانہ بیانات سے ان میں اسلام سے لگاؤ اور محبت و گرویدگی بڑھتی۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان میں علم جدید کا مرکز اور منبع ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے اس کو نظریاتی تقابل بھی رہا اس میں آپ نے بعض انتہائی بلند اور دقیق عنوانات پر تقاریر کیں، آپ کے بیان اور اسلوب بیان سے بڑے بڑے پروفیسرز آشت بدندان رہ گئے، اور ان میں یہ احساس اجاگر ہوا کہ حقیقی علم کیا ہے، اور جسے ہم نے علم کا نام دے رکھا اس کی حقیقت کیا ہے۔

اعتراف حقیقت کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بعض تقاریر کو شائع چنانچہ جلد ششم میں بھی آپ کی ایک تقریر کو جو ”سائنس اور اسلام“ کے نام سے موسوم ہے، شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔

مزید بھی ایسی تقاریر کی جستجو اور تلاش جاری ہے جو اپنے مواقع بیان کے لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل تھیں تاکہ انہیں خطبات حکیم الاسلام کی سلسلہ دار جلدوں میں ترتیب دیا جاسکے، اور دنیا کے علم اہل اس سے بھرپور استفادہ کرسکے۔ (وہو المستعان)

مارچ ۱۹۷۶ء میں حکومت پاکستان نے ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا امتیاز خطابت یہاں بھی قائم رہا اس کے بارے میں ”ذکر خبیب“ میں (سوانح حیات حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ مرتبہ حافظ محمد اکبر شاہ صاحب بخاری) نے مابنامہ دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ کے حوالے سے لکھا ہے۔

مارچ ۱۹۷۶ء میں حکومت پاکستان کی دعوت پر پھر پاکستان تشریف لائے، حکومت پاکستان نے ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے انعقاد کا پروگرام بنایا تھا، اور اس میں دنیائے اسلام کی نامور علمی شخصیتوں کو دعوت دی گئی تھی، ہندوستان سے اس پروگرام میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قائمی اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی پاکستان تشریف لائے، پاسپورٹ وغیرہ کے مراحل میں تاخیر کی وجہ سے حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ وزیراعظم

پاکستان کی طرف سے دے گئے استقبالیہ اور سیرت کانفرنس کے اختتامی اجلاس ہی میں شریک ہو سکے، جب کہ کانفرنس کا افتتاح حضرت حکیم الاسلام ہی کے عظیم الشان خطاب سے ہوا تھا حضرت حکیم الاسلام نے سیرت کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب فرمایا اور آپ نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا۔

پاکستان نے جو یہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد کی ہے میں پاکستان کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس بین الملکی کانفرنس کے پیش نظر اتحاد باہمی کے جو مبارک اور خوش آئند اثرات و نتائج ہیں، ان میں اس بات کو ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ پڑوسی ممالک کا زیادہ حق ہے کہ ان کو اتحاد کے جذبہ سے پاکستان زیادہ سے زیادہ اپنے سے قریب کرے، اور ان پڑوسی ممالک میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہندوستان ہے۔

حضرت نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پاکستان نے عالمی اتحاد کے سلسلہ میں دو عظیم الشان اقدامات کئے ہیں، ایک سربراہ کانفرنس اور دوسری سیرت کانگریس جو عالمی اتحاد کا موجب ہوگی۔

۲۰ مارچ ۱۹۷۶ء کو کراچی میں منعقد کئے گئے سیرت کانگریس کے استقبالیہ میں جو شہر کراچی کی طرف سے دیا گیا تھا، انتظام کرنے والی سیرت کمیٹی نے حضرت حکیم الاسلام سے درخواست کی کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت نے کلمات ترحیب و تشکر پیش کرتے ہوئے یہ دلچسپ بات ارشاد فرمائی کہ اس کانگریس کے مہمان خصوصی عرب ممالک کی موثر شخصیتیں ہیں، جن کی مہمانی کا شرف تجبیوں کو حاصل ہے، اور عجم ہونے کے رشتہ سے پاکستان اور ہندوستان دونوں برابر ہیں، اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک میزبان کی حیثیت سے ہندو پاکستان دونوں کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور عرب مہمانوں کے لئے سپاس گزار ہوں۔

سیرت کانگریس کے اختتامی اجلاس میں سیرت کمیٹی کی طرف سے حکیم الاسلام کو چاندی کے نقش خول میں جو ایک محلی تیس کے اندر تھا ایک پسانامہ پیش کیا گیا، جس میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، علمی اور اصلاحی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ یوں تو تمام پاکستانی ہی مہمانوں کا شکر گزار ہے، لیکن اہل پاکستان کو سب سے زیادہ دو شخصیتوں نے متاثر کیا ہے ایک حرم مکہ کے امام شیخ عبداللہ بن السبیل اور دوسرے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب شیخ الجامعہ دارالعلوم دیوبند۔

جب حضرت اقدس اس اختتامی اجلاس سے باہر تشریف لانے لگے تو عوام کے زبردست ہجوم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ چونکہ عوام حضرت حکیم الاسلام کی تقریر سننے آئے تھے، جس سے اب تک محروم رہے ہیں، اس لئے ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک اس جلسہ میں حضرت مددوح کی کوئی مفصل تقریر نہ ہو۔

چنانچہ قاری زاہر قاسمی صاحب نے لوگوں کو اطمینان دلایا اور جلسہ دوبارہ جنا یا گیا اور ساٹھ ستر ہزار افراد کے ایک زبردست اجتماع میں حضرت کی تقریر ہوئی، جو ایک تاریخی اہمیت کی تقریر تھی۔

خطبات کی تین جلدیں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی طبع ہو چکی تھیں، تاہم صرف اول، دوم و جامعہ خیر المدارس ملتان کے مہتمم برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب زید مجدہم کی وساطت سے ہندوستان حضرت والاکا خدمت میں پہنچی جا سکیں، انہوں نے میری طرف سے عرض کیا کہ ان خطبات کے بارے میں کچھ تحریر فرمادیجئے۔

ارشاد فرمایا: میں اپنی ہی تقریروں کے بارے میں خود ہی کیا لکھوں؟

تاہم بعد میں حضرت مولانا خورشید عالم صاحب مدظلہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی نیابت اہتمام کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، سے خط لکھوا کر بھیجا، اس کا فوٹو شامل کتاب کیا جا رہا ہے، اس خط میں خصوصیت سے ”مقصد خطبات“ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مکرمی جناب مولانا محمد ادریس صاحب زید رت انشا اللہ!

سلام مسنون۔۔۔ جناب کا گرامی نامہ اور احقر کی تقریروں کی دو جلدیں موصول ہوئیں ماشاء اللہ آپ نے جس ضرورت سے ان کو شائع کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح و درست ہے، کہ خود حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کا مزاج اختلافی امور میں الجھنا نہیں، بلکہ اتفاقی امور پر امت کو جمع کرنا ہے۔

حضرت والا جہدوں کی ترسیل کے لئے شکریہ ادا فرماتے ہیں اور دعاء گو ہیں کہ حق تعالیٰ ان تقریروں کو صاحب تقریر، مخاطبین، سامعین اور قارئین سب کیلئے نفع بخش بنائے، جزاکم اللہ، اس وقت حضرت والا سفر میں تشریف لے گئے ہیں، بطور رسید یہ عریضہ بیرنگ ارسال ہے کہ اس وقت ترسیل جواب کی یہ ہی ایک صورت سامنے ہے۔

امید ہے کہ مع الخیر ہوں گے۔ (والسلام) خورشید عالم نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

مکرمی جناب مولانا محمد ادریس صاحب

سلام مسنون۔۔۔ جناب گرامی نامہ اور احقر کی تقریروں کی دو جلدیں موصول ہوئیں ماشاء اللہ آپ نے جس ضرورت سے ان کو شائع کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح و درست ہے کہ خود حضرت حکیم الاسلام مدظلہ (غور و طلب)

الحمد للہ! خطبات کی اشاعت ہندوستان میں بھی ہوئی، اور بڑے پیار سے پڑھائی حاصل ہوئی، قارئین و ناظرین کرام سے بندہ کی خصوصیت سے التجاء و استدعاء ہے کہ اس کی قبولیت کے لئے بہت اہتمام سے دعا فرمادیں تو ان کا بھج پرا حسان ہوگا کہ اصل چیز قبولیت ہے۔

قارئین خطبات کو یہ جان کر یقیناً مسرت ہوگی کہ ساتویں جلد ترتیب کے آخری اور کتابت کے ابتدائی مراحل میں ہے، انشاء اللہ جلد منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔

جہد ششم کی ترتیب کے سلسلہ میں افی المکریم حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب مدظلہ جہدہ (مسعودیہ) کا

بہت زیادہ تعاون شامل رہا، ان کی جدوجہد سے کیستوں میں محفوظ یہ علمی سرمایہ حاصل ہو سکا، جو بعد میں کاغذ پر منتقل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قبولیت سے نوازے۔ آمین۔

ابن علم کی خدمت میں یہ استدعا ہے کہ اگر اس مجموعے میں کوئی علمی غلطی نظر پڑے تو اسے بندہ نابکار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اطلاع فرمائیں تو احسان عظیم ہوگا۔ (تفصیل: اللہ منا ومنکم)

بندہ نابکار: محمد اوریس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۷ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ / مطابق ۶ مارچ ۱۹۸۹ء

پیش لفظ جلد ہفتم

حامد للہ العظیم ومصلیٰ علیٰ رسولہ الکریم، وعلیٰ الہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد..... خطبات حکیم الاسلام کے سلسلے کی ساتویں جلد بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے پیش نظر ہے، اس سلسلہ کی افادیت و قبولیت جو پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ مجھ ایسا بندہ نابکار تو کم از کم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جلد کے اختتام پر نئی جلد کا مواد میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نئی جلد کی ترتیب کا کام شروع ہوا، مواد مہیا ہوتا جتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل آ جاتے، لہذا الحمد، خطبات کے قارئین کرام جو اہل علم و فضل بھی ہیں اور علم دوست احباب بھی ان کی دعائیں بہت ہی زیادہ شامل حال رہیں۔

الحمد للہ! خطبات موعظہ کے سلسلہ میں ان خطبات کو وہی مقام ملا جو خود صاحب خطبات حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقہ کا ہے، پاکستان میں اس کی اشاعت کا سلسلہ روز افزوں ہے اور حال ہی میں ایک محترم دوست، جو کتابوں کی طباعت و اشاعت کا بہت ذوق رکھنے والے ہیں، ہندوستان تشریف لے گئے تو ان سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں چار کتب خانوں سے خطبات حکیم الاسلام شائع ہو رہی ہے، بایں ہمہ مانگ بڑھ رہی ہے۔ جس طرح یہ حضرت حکیم الاسلام کے لئے ایک سلسلہ جاری ہے اور اس کا دینی فائدہ ان شاء اللہ ان کی ذات گرامی کو یقیناً پہنچ رہا ہوگا، اسی طرح مرتب خطبات کے لئے بھی یہ ایک بڑی دینی سعادت ہے اور امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ جبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر قبولیت کا معاملہ فرمائیں گے، جو دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، دنیا میں قبولیت ظاہری اندازوں سے بڑھ کر ہوئی ہے تو آخرت میں دنیوی اندازوں سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ آخرت ہی درحقیقت فضل خداوندی کا مظہر ہے، اور دنیا تو اس کا پر تو اور نمونہ ہے۔ (وما ذلک علی اللہ بعزیز)

موعظہ طیبہ کے اس مجموعہ میں ایک اہم خطبہ ”اجلاس صد سالہ دارالعلوم (دیوبند) کا خطبہ“ استقبالیہ ہے جو اس لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ دارالعلوم کی ایک مختصر تاریخ اور اس کے قیام کے اغراض و مقاصد، عوامل و محرکات اور خدمات و کارکردگی کا ایک مختصر جائزہ بھی ہے۔

نیز اکابر علماء کرام اور علماء امت جواہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقویٰ بھی ہوں کہ ایسے حساس بین الاقوامی اجتماع، جو قوموں کی تاریخ میں چشم فلک بار بار نہیں دیکھا کرتی، کے سامنے پڑ جا گیا، اس خطبہ کا یہ امتیاز ہے، نہ صرف خطبات کے سارے مجموعہ میں یہ شرف امتیاز صرف اسی خطبہ طیبہ کو حاصل ہے بلکہ خود حضرت حکیم

الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی نے زندگی میں لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کیا ہوگا، مگر سامعین کا یہ اجتماع انفرادیت کا حامل تھا۔

جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام تر جلدوں میں موجود مواد کا بیشتر حصہ کیسٹوں سے لیا گیا ہے، اور کیسٹوں کو جمع کرنے میں جو چند و چند اور انتھک کوشش برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب (حال مقیم جدہ، سعودیہ) مدظلہ نے خصوصی طور پر سرانجام دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی کا حصہ ہے، اور یہ اس تعلق و محبت کا مظہر ہے جو ان کو حضرات عبادہ و بندے عموماً اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ذات ستودہ صفات سے خصوصاً ہے۔

اس سلسلے کے مظہر عام پر آنے کے بعد دیگر احباب نے بھی کرم فرماتے ہوئے کیسٹز مہیا کیں، جن کا اجمالی طور پر تذکرہ خیر و برکت شامل اشاعت ہوتا رہا، افادات علم و حکمت کے نام سے آپ کے سامنے آنے والا علمی مواد بھی کیسٹز سے لیا گیا ہے، یہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی کراچی آمد کی یادگار ہے، اس کی تاریخ و مقام تو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم ایک دورے کے موقع پر آپ نے چند روز پاکستان میں قیام فرمایا تو مغرب کے بعد مجلس کا اہتمام ہوتا، جس میں شہر کے اطراف و اکناف سے علماء کرام اور علم و دست احباب شرکت فرماتے، کوئی صاحب سوال کرتے اور حضرت حکیم الاسلام اپنی وحی خصوصیت کی بناء پر اس کے جواب میں علم و حکمت کے موتی بکھیرنا شروع فرما دیتے، چونکہ سوال کرنے والا شخص مجمع میں ہوتا تو اس کا سوال ریکارڈ نہیں ہو سکا و بھی آواز میں کچھ نہ کچھ سنائی تو دیتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں، اس لئے سوالات کا سلسلہ نہیں رکھا گیا بلکہ صرف وہ علمی جوابات جو حضرت حکیم الاسلام نے بیان فرمائے ان کو شامل کتاب کر لیا گیا، اور عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں، جس کے بعد جواب سے مفہوم ہونے والا سوال از خود متعین ہو جاتا ہے اور سوال کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، افادات علم و حکمت کا ایک معتد بہ حصہ خطبات کی ساتویں جلد میں شامل کیا جا رہا ہے اس سلسلہ کا بقیہ حصہ ان شاء اللہ آٹھویں جلد میں شامل کیا جائے گا۔

اگرچہ یہ مواضع نہیں ہیں، جس کو خطبات کے سلسلہ میں منسلک کیا جائے، لیکن جو جوان کو اس سلسلے میں داخل کر لیا گیا، اس سے اصل غرض تو یہ ہے کہ شائقین خطبات تک یہ قراء معلوم بھی پہنچ جائیں، نئے نام سے کتاب مرتب کی جاتی تو تعارف کے بعد بھی شاید وہ افادیت سامنے نہ آتی جو اس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ نیز بعض سوالات کے جوابات اتنے طویل ہیں کہ وہ بجائے خود ایک مستقل ”خطبہ طیبہ“ کی حیثیت رکھتے ہیں، علاوہ ازیں جوابات کا جو خاص اسلوب بیان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخاطب کی رعایت رکھتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا ہے، اس لئے وہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہے جو تقریر و بیان میں بھی کارآمد ہے۔

بہر حال ”افادات علم و حکمت“ کے نام سے یہ تمام تر موجود مواد بھی مرتب شدہ صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امید ہے کہ آپ قدر افزائی فرمائیں گے۔

بقیہ تقاریر حسب معمول جمع کر کے عنوانات قائم کروئے گئے ہیں، اس وقت خطبات حکیم الاسلام کی آٹھویں جلد زیر ترتیب ہے، اور تقریباً یکصد سے زائد صفحات کتابت بھی ہو چکے ہیں، کوشش یہی ہے کہ جلد ۸ مراحل تکمیل سے گذر کر جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، مگر اس میں آپ کے تعاون و عاؤ کی فز حد ضرورت ہے، یہ جو کچھ ہے قارئین خطبات ہی کی دعاؤں کا مظہر ہے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کاملہ سے نوازے اور ان خطبات کو ہم سب کیلئے صلاح و فلاح اور خیر و برکت کا باعث بنائے۔ (آمین ثم آمین) بجاہ مید المرسلین علیہ الصلوٰۃ و التسلیم۔

والسلام: بندہ نابکار

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ / ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء بروز جمعہ المبارک

پیش لفظ جلد ہشتم

حامد اللہ العظیم و مصلیٰ علیٰ رسولہ الکریم، و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین۔

لما بعد:

خطبات حکیم الاسلام کے سلسلہ کی آٹھویں جلد اس وقت آپ کے زیر مطالعہ ہے، پہلی جلدوں کی نسبت اس جلد کو یہ امتیاز و خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں بہت سی وہ تقاریر آگئی ہیں جو سیاسی مضامین پر مشتمل ہیں، سیاسی مسائل ہر دور کے جذباتی اور نفسیاتی طور پر احساس نزاکت کے حامل رہے ہیں، عام طور پر اس میدان میں کام کرتے ہوئے افراط و تفریط کے شکار ہونے کا خطرہ دامن گیر رہتا ہے، مثبت پہلو پر کام کرنے کے باوجود بعض اوقات فریق مخالف کی طعن و تشنیع سے صراطِ مستقیم پر قائم رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے، علماء کرام میدان سیاست میں آئیں تو بے شک سیاست دین کا اہم شعبہ ہے مگر اس میدان میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علماء کرام کے مقام کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریوں میں کمی آ جاتی ہے بلکہ ایک گونہ اس میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ اہل علم کی سیاست اور عوام الناس اور ان کے رہنماؤں کی سیاست اور طریق سیاست میں کھلا امتیاز اور بین فریق ضروری ہے۔

بعض اوقات احتجاجی جلسوں اور کانفرنسوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، جذبات سے مغلوب لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کو سر پر اشتعال میں لانا اور بہر صورت فریق مخالف کو زیر کرنا یہ اہل علم کی شایان شان نہیں، اس لئے ایسے مواقع پر اہل علم کو اپنا امتیاز قائم رکھنا ضروری ہے، حجت و برہان اور قوت استدلال سے بات میں وزن پیدا کرنا حق و فہم کا راستہ ہے جو ہر بڑی شعور کا حق ہے اور یہی اہل علم کی شان ہے۔

یہ عرض کرنا بے جا نہ ہوگا علماء کرام کے طبقہ سے ہٹ کر جو لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ اس میں مذہبیت کے عنصر کو غالب رکھنا تو درکنار اس کو خارج کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لئے اس میں جھوٹ فریب، غلط بیانی، وعدہ خلافی چاہنا بازی، ڈپلومسی اور قول و فعل کا تضاد و زمرہ کا عامل معمول ہے، اس لئے قطع نظر اس کے کہ حق کیا ہے، اس کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ کہنا خواہ وہ ضمیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آج کی سیاست کا بنیادی اصول ہے۔

اس کے بالقابل حاملین مذہبِ اولاد یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس کو کہنا ضروری خیال کرتے ہیں،

خواہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں، گویا ان کے پیش نظر، حق تعالیٰ کی رضا ہے، عوام الناس کی رضا نہیں ہے، اس لئے اپنے علم و دانست کے مطابق جس کو وہ حق جانتے ہیں حق تعالیٰ کی مسالیت کے پاکیزہ جذبہ خوف سے اسی کو کہتے ہیں، بالفاظ دیگر پانی کی رو کے ساتھ تیرنا بہت آسان ہے، مگر اس کے مخالف سمت تیرنا بہت مشکل ہے، لیکن اہل حق اور علم پر جب یہ ذمہ داری آئے تو وہ اس کو بھی بکمال شان نبھاتے ہیں۔

حکوں کی تاریخ میں صدی نصف صدی کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، ماضی قریب میں جمعیت علماء ہند نے سیاسی طور پر کس کردار کی پہنچی کا اظہار کیا، آزادی ہند سے قبل، تقسیم ہند اور آزادی ہند و پاک کے ہنگاموں میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں اور مسلمانوں کی کس طرح راہنمائی کی ہے، اس کا اندازہ آپ ان خطبات صدارت اور ان تقاریر سے کر سکیں گے جو حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقدہ جلسوں میں ارشاد فرمائے۔

ان خطبات میں جہاں نظریات کی پہنچی نظر آئے گی وہاں اہل علم کی سیاسی طور پر شان امتیاز، ان کی گفتگو، طرز نظر، مسائل پر نظر، ان کے حل کا طریق کار اور اس سب کچھ کے ساتھ مذہبیت کا عنصر نمایاں نظر آئے گا۔ نیز انداز فکر اور پروگرام میں صرف اقتدار و حقوق سے متعلقہ سیاست ہی کو پیش نظر رکھنا کافی نہیں سمجھا گیا، چنانچہ ان خطبات و مقالات میں آپ دیکھیں گے جہاں حکومت سے گفتگو ہے اور بہت سے مسائل میں اظہار مذمت اور غم و غصہ کا حکومت کو ہدف بنایا گیا وہاں عامۃ الناس کی معاشرت کی اصلاح اور ان کی اخلاق کی نگہداشت کا پروگرام بھی شامل ہے، برطانوی اور سیکولر حکومت کی موجودگی میں مسلمان بچوں کا تعلیمی مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا ظاہر و باطن اسلام و ایمان سے کیسے مانوس اور مہمور ہو؟ وہ مذہب کو ایک حقیقت جان کر کیسے قبول کریں؟ اور اس پر کیسے قائم رہیں، ان تمام امور پر ان خطبات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

الغرض علماء کی سیاست میں جہاں دنیوی معاملات سامنے ہوتے ہیں وہاں آخرت کی بہبود اور اس کا پروگرام بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔

مذہب کی بنیاد پر ہی کی جانے والی سیاست سے مستحکم اور پائیدار قومی انقلاب آئے ہیں، ہمارے اکابر مذہب کی لہجیت کے ساتھ جہاں بھی گئے اپنے اثرات چھوڑ کر آئے، اور اگر خدا خواستہ مذہب کو سیاست سے خارج کر دیا جائے تو کم از کم علماء ایسی سیاست سے بزدل ہونے سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ اپنے الفاظ میں ”مذہب کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟“ ذیل کے واقعہ سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”ابھی دو تین برس کا واقعہ ہے میرٹھ کے ہندو کشن تھے سانوال، دارالعلوم آئے اور بہت متاثر ہوئے۔ یہ جنگ ستمبر (۱۹۶۵) شروع ہونے سے ایک مہینے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا! کب کے

حالات بہت نازک اور خراب ہیں میں نے کہا جی ہاں، اخبارات سے تو ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہا کوئی سبب بھی اس پستی اور پریشانی کا۔ میں نے کہا ہاں سبب بھی اس پستی اور پریشانی کا۔ میں نے کہا ہاں سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا بالکل غیر ضروری ہے اس کا بتلانا اس واسطے کہ میں ہوں ایک مذہبی آدمی، تو ہر حادثے کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہوں، آپ ہیں سیاسی اور برسرِ مراقبہ انسان، آپ ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں۔ تو میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لئے بتانا غیر ضروری ہے۔ تو اس نے اصرار کیا کہ کچھ تو کہئے گا۔ اور میرا خیال بھی یہی تھا کہ یہ زور دے تو بتاؤں، تو میں نے کہا سن لیجئے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دولت سے چاہے ارب پتی بن جائے۔ اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراد اس کے پاس زیادہ ہوں اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوڑ توڑ سے ترقی کر سکتی ہے۔ دنیا

بسم الله الرحمن الرحيم پیش لفظ جلد نہم

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِيمِ، وَمُضَلِّيًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَغُلَى إِلَيْهِ وَضَحِيَّةً أَجْمَعِينَ
سلسلہ خطبات حکیم الاسلام کی نویں جلد اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جو حضرت حکیم الاسلام نور اللہ
مرقدہ کے غوم وحبیب کا ایک جدید و حسین مرقع ہے۔

الحمد للہ پہلی جن ہر جلدوں کو قبول عام نصیب ہوا اور اس قدر قلمی اشتیاق سے اظہار پسندیدگی کیا گیا جس کا
حاشیہ خیال میں بھی واپس نہ گزرا تھا۔

حضرت اقدس حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک طویل دورا ہتمام دارالعلوم (دیوبند) کے فرائض اور
ذمہ داریوں کی اوائلی میں گزرا۔ اس لئے دارالعلوم کے امور ذمیہ کے سلسلہ میں سفر ہز و زندگی رہا۔ آپ رحمہ اللہ
نے نصف صدی سے زائد حصہ پر محیط اس سفر کو سیفی و عملاتی مقاصد، نیز دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کے تعارف کا
ذریعہ بنایا اور دنیا بھر کے گوشے گوشے میں جا نہ ہوا۔ ان اسفار میں ہونے والے ”خطبات و مواظع“ کے قلمبند
کرنے کا اہتمام کیا جاتا تو آج ایک ”عظیم علمی ذخیرہ“ اکابر دارالعلوم کی تصانیف میں امتیازی مقام کا حامل ہوتا۔

اور شاید یہ کہنا مبالغہ پر مبنی نہ ہو کہ وہ اپنی تعداد میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ”مواظع
اشرفیہ“ کے قریب قریب تو ضرور ہوتا مابین دارالعلوم کی وہ فائلیں جس میں حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کے اسفار
کی مابیانہ تفصیل بحیثیت مہتمم دارالعلوم درج کی جاتی، اس کے لیے شاید عدل ہیں۔ تاہم اس حد تک کہنے کی اب بھی
محنت کٹش ہے کہ اکابر دارالعلوم میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات و مواظع کے بعد اور کسی بزرگ
کے خطبات اتنی تعداد میں مدون ہو کر منظر عام پر نہ آ سکے جس قدر حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کے ہیں۔

إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے جس، مشاہداتی اور عقلی و استدلالی دور میں یہ خطبات اہل علم اور عامۃ
اناس کے لئے یکساں مفید و بہت ہوئے۔ اہل علم اور خطباء کرام اس سے مواد لے کر بات کو وسعت دے سکتے
ہیں۔ اور عامۃ اناس ان کی سہولت و آسانی سے محکوظ ہوتے ہیں، بالخصوص آج کے دور میں اردو ادب کا ذوق
آشنا طبقہ جہاں ان سے اپنے ادبی ذوق کی تسکین حاصل کر پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن و فہم میں

حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی تعبیر و تفہیم کا خاص انداز کہ بڑے بڑے علوم کو آسان پیرائے میں سمجھا دیا گیا، بہت ہی مفید اور موثر ثابت ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے ”علوم قاسمیہ“ کو اردو ادب کا وہ جدید لباس پہنا دیا جو آج کے دور کی نفسیات کو ملحوظ رکھ کر تیار کیا گیا ہو، اس لئے جب ان خطبات کو بیان کیا جاتا ہے تو سامعین کا قلب و دماغ ان کو اپیل کرتا ہے۔ شاید انہی خصوصیات کی بنا پر ”خطبات حکیم الاسلام“ کی پذیرائی میں مسلسل اضافہ ہے اور طلب مزید جاری ہے۔

اسی بنا پر مرتب نے اس بات کا بطور خاص اہتمام رکھا کہ جو تقریر یا کوئی بھی نکتہ جو حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی طرف منسوب ملا، اسے جمع کر دیا گیا اور اہل علم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اسی اہم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ”اقاوت علم و حکمت“ کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا۔

اسرار میں ہونے والی اصلاحی و تبلیغی تھریر کے علاوہ خطبہ جمعہ بھی آپ رحمہ اللہ کا معمول تھا۔ تقریر جمعہ کی وہ نوعیت تھی جو آج کل بالخصوص ہمارے ملک میں رواج پذیر ہے۔ بلکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد محض تقریر ہی سننے کے لئے دلی اشتیاق سے لوگ بیٹھتے اور آپ کا بیان ہوتا۔ بیان کی جاذبیت اور کشش کا یہ عالم ہوتا کہ اس میں دارالعلوم سے علماء، صغاء اور طلباء کرام کے علاوہ اہل شہر بھی بکثرت شرکت کرتے۔

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے استاد سابق اور جامعہ خیر المدارس ملتان شہر (پاکستان) کے صدر المدبرین جامع المعتون و المستول شیخ الحدیث حضرت العلامة مولانا محمد شریف صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے اس خطبہ جمعہ کے متعلق تاثرات کا اس موقع پر اظہار فرمایا جب صاحب خطبات حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا سانحہ ارتحال پیش آیا اور جامعہ خیر المدارس ملتان میں اجلاس تعزیت منعقد ہوا۔

فرمایا کہ: دارالعلوم میں عام طور پر یہ معروف و مشہور تھا کہ حضرت قدس خاتم المجد ثین علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے ہاں صوم کا ورود ہوتا تھا کہ درس حدیث میں تمام صوم پر کمال دسترس اور بالغ نظری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک ہی درس میں گویا تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ کسی فن سے متعلق ذرا کچھ کہنے کی ضرورت پیش آئی تو غیر اختیاری طور پر بے ہی چلے گئے۔ اور حکیم الاسلام حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے ہاں محارف کا ورود وہی طور پر ایسے مربوط انداز میں ہوتا کہ دعویٰ کے ثبوت میں دلیل اور استدلالی طرز میں تقریر کا منفرد انداز ایک عجیب سماں پیدا کر دیتا۔ سامعین ایسی محویت سے اسے قبول کرتے کہ ان کے عقلی اشکالات بھی مرتفع ہو جاتے۔ اور ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی محفوظ ہوتے۔

عام طور پر فلسفیانہ انداز تقریر سے سامعین طبیعت کا بار بار گرد گرائی محسوس کرتے ہیں مگر یہاں روحانیت و عقلیت کا حسین امتزاج اس کو ایک روح پرور کیف و نشاط میں تبدیل کر دیتا۔ اسی لئے آپ کی تقریر سے لوگ ”تجربہ معرفت کی دولت“ سے جھولیاں بھر کر جاتے۔

دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اسی لئے اطراف عام سے حصول علم کی غرض سے تشکال علوم اپنی سیرابی کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور علوم قرآن و نبوت سے سرفراز اور بامراد ہو کر دُرا علوم اور اکابر دارالعلوم کے ممنون احسان ہو کر لوٹتے ہیں۔ الغرض ایک عالم کا عالم اپنی تقویٰ کا سامان کرتا ہے اور برابر کر رہا ہے۔ مگر یہ چشمہ خود و بفضلہ تعالیٰ رو بہ ترقی ہے۔ اور اعلیٰ علم یہاں خدمت خلق کی ایک لائق صد تحسین اور قابل ہزار تقلید ایسی مثال قائم کئے ہوئے ہیں جس کی نظیر عالم میں مذکور مشکل ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کو یہ امتیازی شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے طلب علم کی نیت سے آنے والوں کے لئے علمی خدمت کے علاوہ ان کی ضروریات سے متعلق انتہائی امور بھی سرانجام دیے۔ اور انسانی زندگی کا ایک طویل اور حسین و زریں باب رقم کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے ترجمان کی حیثیت سے عالم اسلام کے علاوہ امریکہ، افریقہ اور برطانیہ۔ الغرض بلا امتیاز و تخصیص ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”تخلیج علوم“ کی عظیم خدمت کا فریضہ بھی آپ نے ادا کیا۔

آپ کے زیر نظر خطبات ایسے ہی مواقع کے ارشادات و فرمودات کی صدائے بازگشت ہیں جو قوم و قریاس سے گزر کر اصلاح احوال کیلئے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اور تعمیر مستقبل کے سلسلہ میں آنے والی نسل کے لئے ”ذخیرہ عظم و حکمت“۔

اللہ تعالیٰ خطبات کے اس سلسلہ الذہب کو صاحب خطبات، مرتب ناکارہ اور جملہ قارئین کرام کے لئے دین و دنیا کے لحاظ سے صلاح و فلاح اور آخرت کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور کامل قبولیت سے نوازے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بندۂ نابکار

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۳ جولائی ۱۴۱۲ھ

فیضی روڈ ملتان شہر فون نمبر ۱۳۴۱۶

مطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۹۱ء بروز بدھ

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ جلد دوم

حَامِدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَنُصَلِّيَا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اَقْبَا بَعْدُ

خطبات حکیم الاسلام جلد دوم بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں ہے، تقاریر و مواعظ کے سلسلہ میں جو مواد ہمراہ سکا وہ بد یہ قارئین کرام کو دیا گیا۔ تاہم ابھی اس قدر منتشر مواد موجود ہے کہ ان کو جمع کیا جائے تو مزید کئی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ مقدمہ دیکھ سکی دکاوش سے جو ہوسکا وہ پیش خدمت کر دیا گیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کرم سے سلسلہ خطبات کو یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اسی فضل سے قبول فرماتے ہوئے مزید مواد میاں فرمادیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید چند بھی پیش خدمت کی جائے گی۔

جلد دوم میں شامل ایک اہم تقریر ”اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام“ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ سے حاصل ہوئی جو تھوڑے روز یا خطبات صدارت مطلوب تھے ان کے حصول کے لئے مہتمم دارالعلوم حضرت محترم مولانا مرغوب الرحمن صاحب مدظلہ کی خدمت میں عرضہ لکھا۔ حضرت والا نے کتب خانہ دارالعلوم میں ان کو تلاش کرایا۔ تو صرف یہی تقریر مل سکی۔ اس سلسلہ میں حضرت موصوف نے جو کاوش فرمائی اس کا جتن بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ذمہ داری کے جس منصب پر آپ ہیں، اس کے پیش نظر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کام کو سرانجام دینا محض للہیت کے جذبے سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس جذبے کا بدلہ شکر ہے کے کوئی رسمی الفاظ ادا نہیں کر سکتے، تاہم دعا مسنون، اس کے لئے مکافات احسان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے۔

فجزاكم الله احسن الجزاء

اس سلسلہ کی تفصیل کچھ عرض کر دی جائے تو وہ جہاں اکابر کے علو ظرف اور ہمت عالی کا مظہر ہوگی وہاں ہم چھوٹوں کے لئے مشعل راہ اور لائق تقلید بھی ہوگی۔

جو تقاریر طلب کی گئی تھیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ جلسہ احتجاج بسلسلہ آزادی فلسطین۔ (بہمی)

۲۔ جمعیت علماء دینی تعلیمی کانفرنس۔ (دہلی)

۳۔ دینی تعلیمی کانفرنس جمعیت العلماء سہارنپور (۱۳۸۰ھ)

۴۔ پھر ایوں ضلع مراد آباد کا اجلاس جمعیت العلماء صوبہ یوپی

۵۔ جمعیت علماء صوبہ بمبئی دو عظیم اجلاس ۱۳۶۳ھ و ۱۳۶۴ھ (۱۳۶۳ء) کی یہ تقریر حضرت مہتمم صاحب

مدظلہ العالی نے فراموش فرمائی۔

۶۔ اسی طرح اس حدیث مسلم کی شرح جس میں فرمایا گیا:

جنم سال میں دو مرتبہ سانس لیتی ہے جو ماہنامہ نقش دیوبند بابت ماہ جولائی، اگست، دسمبر ۵۵ء میں

شائع ہوئی۔ اس کی جستجو جاری ہے۔

کاش! اگر یہ تمام تقاریر دستیاب ہو جاتی ہیں تو ایک جلد خطبات کی اور تیار ہو جائے۔ یہاں اس کو نقل

کرنے سے مقصود بھی یہی ہے کہ اگر کسی صاحب علم کے پاس یہ مواد ہو یا کسی جگہ اس کی راہنمائی ہو سکتی ہو تو مطلع

فرمائیں۔ ان شاء اللہ اس کے حصول میں ہر ممکن سعی کی جائے گی اور اس کو تقاریر خطبات کی خدمت میں پیش کیا

جائے گا۔

بہر حال دارالعلوم عربیہ دارالرسالہ کیا عمیاد حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کی طرف سے جو جواب آیا اس کی

نقل کتاب کی زینت بنا دی گئی۔

اس سلسلہ میں بندہ نے لکھا کہ جو تقاریر دستیاب ہو جائیں اس کی فوٹو کاپی کر کے بذریعہ ڈاک بھیج دی

جائے اور جو اس کا خرچ ہو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ ادا کر دیا جائے گا۔

چنانچہ ایک تو حضرت والہ نے یہ زحمت اٹھائی کہ تقریر تلاش کے بعد بھجوائی اور اس سلسلہ میں تاخیر کی وجہ

لکھی اور صفائی معاملات کے پیش نظر اس کا پورا خرچہ لکھ بھیجا۔

(حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا خط)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ جلد یازدہم

خَامِدًا وَمُضَلِّيًا وَ عَلَى إِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدًا!

خطبات حکیم الاسلام کی گیارہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، بالخصوص اس لیے کہ اگر کوئی باصلاحیت نہ ہو، پھر اس سے کچھ ہو جائے تو اس کے ذمہ شکر اور زیادہ ہو جاتا ہے..... بندہ حضرت حکیم الاسلام کے خطبات کی ترتیب و تدوین کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، یہ جو کچھ ہے محض فضل خداوندی سے وجود میں آیا.....

قارئین خطبات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی شخصیت وہ تابندہ روزگار شخصیت ہے جسے حق تعالیٰ شانہ نے دارالعلوم دیوبند کی شہرہ آفاق علم و عمل اور کردار و اخلاق کی یونیورسٹی کی مسند اہتمام پر فائز رکھا۔ آپ کا دور اہتمام ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ علمی لحاظ سے یہ کتنی بڑی خدمت اور سعادت ہے، اہل علم سے مخفی نہیں۔ بجا طور پر قلبی وجدانی کیفیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ

ایں سعادت بزور بازو نیست . تانہ غنجد خدائے بخشندہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، احقر کو بعض اوقات یہ مسرت کے لحاظ نصیب ہوتے رہتے ہیں، جب یہ سوچتا ہوں کہ خطبات حکیم الاسلام کی ترتیب و تدوین جہاں حضرت حکیم الاسلام کے علوم و معارف کی خدمت ہے، وہاں یہ دارالعلوم دیوبند کی بھی خدمت ہے..... اور حمۃ الاسلام آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف و حکم کا نسلِ بو کے لیے تعارف کا ذریعہ بھی ہے۔

الحمد للہ اس ناکارہ نے ان آنکھوں کو مسرور ہوتے ہوئے اور قلوب کو احساسِ شکر سے لبریز ہوتے ہوئے بار بار مشاہدہ کیا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فیضِ علم حاصل کیا اور ان حضرات کے دل میں ان خطبات کی قدر و منزلت ہے اور بہت سے حضرات کے یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام کی وجہ سے عرصہ سے آپ سے اشتیاق ملاقات تھا نیز یہ کہ:

”خطبات حکیم الاسلام کی وجہ سے غائبانہ تعارف تو آپ سے پہلے ہی تھا۔ اب ملاقات بھی ہو گئی..... ایسے حضرات کے اظہارِ محبت کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ ان کو الفاظ کا جامہ پہنایا جاسکے.....

بہت سے مقتدر دینی راہنما بزرگوں ملک سفر پر رہتے ہیں اور خطاب و بیان سے ان کی زندگی عبارت ہے، انہیں یہ خوشخبری ملنی کہ ہم نے فلاں ملک میں آپ کی خطبات دیکھی..... اور یہ بندہ نے بھی دیکھا کہ جلسہ عام یا جمعہ کے خطبہ میں حضرات مقررین اس کتاب سے استفادہ کر کے تقریر کر رہے ہیں..... **فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ**..... اخبارات میں ان کی تقریر انہی خطبات کے اسباب پر مشتمل ہوتی ہے، اہل علم کی ایک کثیر تعداد انہی خطبات سے غنی استفادہ کر رہی ہے اور اگلی جلد کی خطرہ ہوتی ہے..... کیا رہویں جلد ایسے حضرات کے لیے ایک پیش قیمت تحفہ ہے۔ اس میں الحمد للہ سورہ ملک کی پوری تفسیر ہے جو عجیب و غریب علوم و معارف پر مشتمل ہے.....

حضرت اقدس حکیم الاسلام نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ۱۰ رمضان المبارک قیام بمبئی میں فرمایا، تو روزانہ اسی سورہ کی تفسیر کے سلسلہ میں بیان فرماتے جسے بڑے اہتمام سے ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ کر لیا گیا۔ بندہ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب خانگلہمی نے حضرت اقدس حکیم الاسلام کے تلمیذ رشید اور خالص ارادت مند حضرت محترم مولانا عبدالستین صاحب سنیر کی زید مجدہم سے حاصل کر کے بھیجا، جس پر بندہ تزلزل سے ان کا شکر گزار اور ممنون احسان ہے۔ الحمد للہ وہ تمام تر تفسیری مواد جلد نمبر ۱ میں مرتب ہو گیا۔

ازالہ جدار حق کے بہت ہی محب و مہربان رفیق حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب جدہ (سعودیہ) نے سورہ قلم کی تفسیر پر مشتمل ۱۰ کیسٹس دیں، جو آج کل کلکی جا رہی ہیں، اس طرح بارہویں جلد اپنے مراحل آغاز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو بہت بڑے خیر نصیب فرمائے اور علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے قبولیت کا ملکہ نصیب فرمائے۔ (آمین)

نیز اس ناکارہ کے لیے جلد نمبر ۱۲ کی تکمیل؟ سان فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ خطبات کا یہ مجموعہ ہندوستان میں بھی شائع ہوا، اللہ تعالیٰ توفیق مزید سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

بندہ کو کراچی میں ہندوستان سے شائع شدہ ایک جلد ہاتھ لگی اور یہ دیکھ کر تعجب اور حیرت ہوئی کہ جس ادارہ نے اس کو شائع کیا، اس نے یہ انتہائی زیادتی کی کہ احقر کا لکھا ہوا پیش لفظ اھدا، اعتبار، کلمات تحسین اور اپنے اساتذہ کرام کی تقریحات، اور شروع کتاب سے تقریباً پچیس تین صفحات انہوں نے غائب کر دیے اور اپنی طرف سے نیا پیش لفظ کسی اور شخصیت کے نام اعتبار یہ سب کچھ اپنی طرف سے لکھ کر کتاب کو شائع کر دیا۔ دینی کتب کا شائع کرنا جہاں ایک لحاظ سے دینی خدمت ہے وہاں کاروباری منفعت بھی ہے۔ ایسے حضرات سے گدازش ہے کہ آپ کتاب کی اشاعت کریں، مگر یہ صحیح نہیں کہ علمی حور پر کتاب میں قطع و برید کی جائے۔ یہ نہ صرف شرعی حور پر مستحسن نہیں بلکہ علم و ادب اور تصنیف و تالیف کی لائن میں کوئی اچھا تر نہیں۔ اگر آپ نے اشاعت کرنی تھی تو کم از کم مرتب اور اس کے اساتذہ کرام، نیز متعلقین کو تو قارئین کرام کی دعاؤں سے محروم نہ فرماتے.....

ان حضرات کو جیسے اپنے اساتذہ کرام سے تعلق خاطر ہے اور اپنے نسب کے لحاظ سے بڑوں سے محبت ہے

یہی حق دوسروں کے لیے بھی وہ تسلیم کر لیں تو اس میں ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہے۔ لیکن جو طرز عمل اختیار کیا گیا، دوسرے ملک میں رہتے ہوئے ان سے کوئی براہ راست گلہ شکوہ نہیں، تاہم وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس طرح کے طرز فکر سے عقیدت و محبت کے شیش کل چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کیا احقر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والد محترم رحمہ اللہ کے لیے جو ان خطبات میں علمی رہنمائی فرماتے رہے قارئین خطبات سے دعا چاہے۔ اگر یہ حق صحیح ہے تو پھر خطبات سے ان کے تذکرے کو محو کر دینا زیادتی نہیں؟..... اسی طرح جن اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر علم اور اہل علم سے شدید نصیب ہوئی اگر ان کی طرف خطبات کی ترتیب و تدوین کا احتساب کر کے اپنے قلبی جذبات کی تسکین کی جائے یا ان کے کلمات تقریظ کو کتاب کی زینت بنایا جائے۔ مگر کوئی بھی ادارہ اس کو ختم کر کے اپنی طرف سے یہ تاثر دے کہ گویا کتاب مرتب کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے اور اس کے ابتدائی احوال لکھ کر وہ اس کو سند اور حجت دے رہے ہیں جبکہ واقعہ ایسا نہ ہو تو یہ قرین انصاف نہیں ہے۔

اس لیے ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ممکن ہو تو خطبات کی ترتیب کے لیے مواد فراہم کر کے تعاون فرمائیں، جو ان کا منصب ہے، اگر تعاون نہیں فرما سکتے۔ جیسا کہ اب تک انہوں نے نہیں کیا، تو کم از کم یہ زیادتی بھی نہ فرمائیں، خطبات کو شائع کرنا چاہیں تو بلا کم و کاست اور قسح و برید کے شائع فرمائیں، امید ہے کہ وہ ان جذبات و احساسات کے اظہار کو محسوس نہ فرمائیں گے۔

جلد نمبر ۱۱ کے منظر عام پر آنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ بندہ شعبہ تحفیظ میں مدرس ہے۔۔۔۔۔ مگر ایک عرصہ سے ارادہ تھا کہ شعبہ کتب بھی قائم کیا جائے، تو گزشتہ (۲) دو سال سے بندہ اس کوشش میں لگ گیا، چنانچہ دارالعلوم رحیمہ ① کے نام سے ایک نئے وارڈ کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے لیے قطعہ ارض خرید کیا گیا۔

الحمد للہ اب دارالعلوم رحیمہ کی بنیاد مضبوط ہو گئی، شعبہ کتب اور شعبہ تحفیظ دونوں اس میں قائم ہو گئے ہیں کسی بھی نواغاز مدرسہ کے ابتدائی مراحل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ انہی حضرات کے سامنے ہیں جو اس مرحلہ سے گزرتے ہیں گزشتہ (۲) برس کی اس مسلسل مشغولیت نے تحریری کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس وقت دارالعلوم رحیمہ میں شعبہ کتب کے پانچ درجات قائم ہو گئے ہیں اور شعبہ کتب میں داخل ہونے والے تمام تر طلبہ خاتہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ایک مربوط تعلیمی نظام قائم ہو گیا، تقریباً ۷۰ اساتذہ کرام الحمد للہ دارالعلوم رحیمہ اور اس کی شاخوں میں شب و روز طلبہ کرام کی خدمت میں منہک ہیں۔

حضرات قارئین کرام سے ولی التجا ہے کہ وہ اس نواغاز دارالعلوم رحیمہ کو اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرات اکابر سے اسے ایک نسبت خاص عطا فرمائے اور مقام قبولیت عطا فرمائے۔ آمین!

خطبات کے قارئین کرام سے ایک انتہائی دردمندانہ گزارش ہے کہ احقر کے والد محترم حضرت اقدس مولانا محمد طیف صاحب نور اللہ مرتدہ، ۲۲ شوال المکرم ۱۴۱۶ھ کو وصال فرما گئے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، خطبات کی

حسن ترتیب و تدوین میں جہاں ان کی دعائیں شامل حال رہیں وہاں ان کی علمی و عملی شفقتیں بھی ساتھ رہیں۔ آج یہ سایہ رحمت ہمارے پورے خاندان سے اٹھ گیا۔ قارئین خطبات سے ان کے علو درجات کے لیے دعاؤں کا خواہاں ہوں..... امید ہے کہ وہ کرم فرمادیں گے۔

والسلام

قاری محمد ادریس

بانی و مدیر دارالعلوم رحیمیہ، چوک شاہ عباس

سورج ٹنڈروڈ، پیرکالونی نمبر امتنان شہر

فون نمبر: ۲۳۲۲۰۲

۲۳۱۷۴۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پیش لفظ دوازدہم

حَامِدًا لِلَّهِ الْعَظِيمِ وَنُصَلِّيًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدًا
خطبات حکیم الاسلام کے سلسلہ کی جلد نمبر ۱۲ آپ کے ہاتھوں میں ہے ان خطبات و مواعظ کی ترتیب و تدوین کے ابتدائی مرحلہ میں حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ گذری تھی کہ یہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ اتنا طویل ہو جائیگا۔ چونکہ فضلہ خداوندی کے متوجہ ہونے کیلئے دلیل اور قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں۔ بس حق جل و اعلیٰ کی کرم فرمائی کا یہ مشاہدہ و ظہور ہے کہ وہ ہر ناممکن العمل کو اپنے ارادہ مبارک سے ممکن فرما سکتے ہیں۔ جو اعلیٰ خطبات دستیاب ہوتے رہے ان کو سلسلہ میں پرویا جاتا رہا ہر موضوعاتی ترتیب کو ملحوظ رکھنا اسی لئے مشکل تھا۔ گویا جمع شدہ مواعظ کی یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ ہر میسر آنے والے خطبہ کو زیر ترتیب جلد میں پیش کر دیا گیا اور جلدوں کا نمبرات سے تعارف ہوتا رہا۔ جلد نمبر ۱۲ میں الحمد للہ سورہ قلم پ ۲۹ کی مکمل تفسیر ہے۔ احقر کی معلومات کی حد تک اس سورۃ کے تمام مضامین پہلی مرتبہ مضہ شہود پر آرہے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام نَسُوْرُ اللّٰہِ مَرْفُوعۃ کی تمام مطبوعات بحمد اللہ بندہ کے پاس موجود ہیں۔ بندہ کے ناقص علم کے مطابق اس سورۃ کی تفسیر حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے لبریز خصوصیات کے ساتھ پہلے لگاؤ سے نہیں گذری۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس رائے سے اتفاق فرماتے ہوئے اسے مزید اشتیاق و محبت سے پڑھیں گے۔

بارہویں جلد کے سلسلے میں برادر محترم جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندھری زید مجدہم نے کرم فرمایا کہ جامعہ خیر المدارس کے بارے میں حضرت اقدس حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے جو مشاہدات و تاثرات وقتاً فوقتاً اپنی آمد کے بعد کتاب الزرائے میں لکھے وہ سب عطا فرمادیے، جو بارہویں جلد کی زینت بن رہے ہیں۔ یہ تاثرات ان دو بزرگ اور ذریک تاریخی شخصیات کے یا بھی تعلق اور دوا داروں کے سربراہوں کی اس رفاقت کا تذکرہ ہے جو علوم نبوت کی درسگاہوں کے ذمہ دار ہیں۔ میری مژدہ دار العلوم و یویند اور جامعہ خیر المدارس ہے۔ اس میں خیر المدارس کی عہد بہ عہد ترقی کی منازل طے کرنے کا تذکرہ بھی تذکرہ ہے۔ بے شک یہ تاثرات خاص خیر المدارس کے بارے میں حضرت حکیم الاسلامؒ نے قلمبند فرمائے، تاہم منظر عام پر آنے سے اس کی افادیت مزید ہوگئی۔ حضرت مجتہم جامعہ زید مجدہم نے ”کرم برکرم“ یہ فرمایا کہ ممتاز خطیب کے عنوان سے خطبات کی جلد ۱۲ کے

لئے ایک وقیع تحریر سپرد قلم فرمائی جس میں صاحب، اور مرتب خطبات سے متعلق تذکرہ خیر و برکت فرمایا۔ ناکارہ مرتب ان کی اس کرم فرمائی کا دل و جان سے شکر گزار و ممنون احسان ہے۔

اسی طرح میرے عظیم محسن اور مخلص بھائی حضرت مولانا ابوالحسن عطاء اللہ بخاری زید مجدہم نے ”علم و حکمت کی کہکشاں“ کے عنوان سے حضرت حکیم الاسلامؒ کی ہمہ پہلو شخصیت پر مختصر انداز میں بہت ہی جامع، وقیع اور دلآویز تحریر ارسال فرمائی جو رحمت کتاب ہے۔ اسی طرح دیرینہ رفیق و کرم فرما برادر محترم حضرت مولانا محمد عابد صاحب زید مجدہم نے سورہ قلم کی خصوصیات کے سلسلے میں جلد ۱۲ کی افادیت پر روشنی ڈالی۔

یہ ناکارہ ان ہر دو حضرات کا تہہ دل سے سپاس گزار اور دعا گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واریں میں اس کی بہتر سے بہتر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ناکارہ کو حضرت شہید اسلام، حضرت اقدس لدھیانویؒ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ ماموں کا جنجی کے ابتدائی دور تدریس میں: شہر نے بالخصوص علم صرف حضرت شہیدؒ سے حاصل کیا اور ان کے ماہرانہ طرز تدریس کی وجہ سے نہایت سہل انھول انداز میں پڑھا۔ پھر جب حضرت شہیدؒ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے وابستہ ہوئے اور ستان در قرآن میں قیام تھا تو گاہے گاہے یہ ناکارہ حاضر خدمت ہوتا تھا۔ خطبات کی ترتیب و تدوین کے اس دور میں جب تین جلدیں منظر عام پر آئیں تو حضرت حکیم الاسلامؒ کے وصال کا سانحہ پیش آیا۔ آپ نے حضرت حکیم الاسلامؒ کی خدمات کے سلسلہ میں جو شہرہ ”تہنات“ کراچی کے لئے لکھا تو اسی ذیل میں یہ چند کلمات بھی تحریر فرمائے۔ ”حان ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد اور نیس ہوشیار پوری سید (خطیب مسجد غفور یہ پروانہ کالونی ملتان) نے حضرت کی تقریروں کی کیسٹیں فراہم کر کے ”خطبات حکیم الاسلامؒ“ کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں۔ اگر یہ محنت و جستجو جاری رہی اور حضرت کی جتنی تقریریں محفوظ کر لی گئیں وہ سب شائع کر دی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور ”کلمات طہیات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو جائے گا“ (مقالات یوسفی ۱۶-۲۱۵) الحمد للہ! حضرت اقدسؒ کی حسب خواہش حق تعالیٰ شانہ نے فضل فرمایا کہ بارہویں جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ اور جلد ۱۳ کی ابتدا کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شہید اسلامؒ اور دیگر تارکین کرام کی دعاؤں کی وجہ سے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے اور سابقہ جلد دن کو قبول فرما کر نئی آنے والی جلد کے لئے آسانی فرمائے۔ (آمین)

مرتب ناکارہ

قاری محمد اور نیس ہوشیار پوری غفرلہ

جمعہ المبارک ۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

خادم دارالعلوم رحیمیہ ملتان

محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تک

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ آبَائِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ بِالْحَقِّ تَكَاثُفًا لِلنَّاسِ يَشِيرُوا وَنَذِيرًا، وَذَاعِبًا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.....﴾ اِنِّیْ قَوْلِیْهِ وَتَحْفِیْ بِاللّٰهِ وَیَحْمِلُهَا" ①

بزرگانِ محترم! یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طحہ کا ذکر عین عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری حاحمت اور قربت ہے اور سارے کمالات و برکات کا سرچشمہ ہے اس لئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسبت سے یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میلاد کے سلسلے میں..... آپ بھی چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں، ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا۔

ولادتِ نبوی جسمانی اور روحانی..... ممکن ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ ولادت تو ایک ہی ہوتی ہے، پیدائش ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے تو دو ولادیں کیسی؟ لیکن میری گزارشات کے بعد آپ کو معلوم ہو گا کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ہی ولادیں ہوئیں۔ ایک ولادت باسعادت تو ۱۲ یا ۸ ربیع الاول کو علی اختلاف الاقوال ہوئی اور ایک ولادت حضور کی چالیس برس کے بعد ہوئی، یعنی روحانی ولادت..... جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ۱۲ ربیع الاول کو ولادتِ جسمانی ہوئی اور چالیس برس بعد

ولادت روحانی ہوئی جس کو ہم نبوت سے تعبیر کریں گے۔

۱۲ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا اور چالیس برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو ایک جمال کی حیثیت سے ولادت ہے اور ایک کمال کی حیثیت سے ولادت ہے۔ دونوں ولادتوں میں ہمارے لئے ان کا ذکر عین عبادت اور طاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں جمال ظاہر ہونا یہ بھی عالم کیلئے عظیم ترین نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو جمال محمدی وہ بھی ایک ایسی امتیازی شان ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا جمیل اور صاحب جمال پیدا نہیں ہوا جتنا کریمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال والے تھے اور اتنا بڑا کمال بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا کہ کمال والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو دونوں ولادتمیں امتیازی شان رکھتی ہیں، نہ ولادت جسمانی کی نظیر ہے اور نہ ولادت روحانی کی نظیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کو ہمارے سامنے ظہور ہوا محمد بن عبد اللہ کا اور چالیس برس کے بعد ظہور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اُس وقت آپ ابن عبد اللہ کی حیثیت سے دنیا میں آئے اور چالیس برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔

ولادت روحانی کے بارے میں عامۃ الناس کا طریقہ عمل..... عام طور سے لوگ ولادت جسمانی کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی ولادت کے ذکر کو ”ذکر میلاد“ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر میلاد کا ابتدا کی وجہ ہے۔ حقیقی درجہ وہ ولادت ہے جو چالیس برس کے بعد ہوئی، اس لئے کہ پہلی ولادت میں ہمارے لئے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور دوسری ولادت میں ہمارے لئے عمل کے نمونے موجود ہیں جس سے ہم سعادت حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ولادت جمال کی ہوئی کہ چہرہ مبارک ایسا تھا، انگلیاں ایسی تھیں، بال ایسے تھے، خوشنویں ایسی تھیں، بدن اور قد و قامت یہ تھا۔ اس میں ہمارے لئے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ خوشی کی تو انتہائی چیز ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے وہ جمال اور موزونیت عطا فرمائی کہ عالم میں ایسا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا گیا۔ خوشی اور فخر کا موقع ہے لیکن عمل کا نمونہ کچھ نہیں..... یہ نہیں ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھے ہم ویسے ہاتھ بنالیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تھا ہم اپنا رنگ ویسا کر لیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت تھا وہ ہم اپنا قد و قامت بنالیں۔ اس میں عمل کا نمونہ ہمارے لئے نہیں ہے خوشی کا موقع ضرور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے جب آپ ظاہر ہوئے اس میں سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا، نماز ایسی، روزہ ایسا، حج ایسا اور جہاد ایسا تھا..... اس میں ہمارے لئے نمونہ عمل ہے، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہم بھی ویسی نماز پڑھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے ہم بھی ویسے روزے رکھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہم بھی ویسا ہی حج کریں، جس طرح

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو معاشرت تھی ہم بھی ویسی ہی معاشرت بنائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعتی زندگی تھی ہم بھی ویسی ہی زندگی بنائیں۔ اس میں عمل کا نمونہ ہے میرے خیال میں یہ جو پہلی ولادت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہ اس لئے ہے کہ اس میں کرنا کرنا کچھ نہیں پڑتا کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، خوش ہو لیے یا زیادہ سے زیادہ خوش ہو کے مٹھائی بانٹ لی اور خود ہی کھا بھی لی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

ولادت روحانی ہی اصل مقصود ہے..... اور دوسری ولادت سن کر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ میں مسلمان بننا پڑے گا، ہمیں یہ کام یوں کرنا پڑے گا، زندگی کا نمونہ ایسا بنانا پڑے گا۔ عمل کرنا لوگ نہیں چاہتے، اس لئے دوسری ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور پہلی ولادت میں عمل کا نمونہ نہیں خوشی خوشی کا موقع ہے اس لئے اس کو زیادہ اختیار دیتے ہیں، ورثہ میں سمجھتے ہوں کہ جیسے یہ ذکر عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ایسے ہی اس کا ذکر بھی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حج کیا، حضور نے اس طرح جہاد کیا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اس میں ہمارے لئے سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ جبکہ اُس میں محض خوش ہونے کا موقع ہے۔ مگر بہر حال یوں تو دونوں ولادتوں کا ذکر ہمارے حق میں عبادت ہے اگرچہ پہلی ولادت مقدمہ ہے اور دوسری ولادت مقصود ہے کیونکہ اگلا مقصود ظاہر کرنا تھا اس لئے ولادت جسمانی سامنے رکھی تھی تاکہ ولادت روحانی کا موقع آجائے تو پہلی ولادت تمہید اور دوسری ولادت اصل مقصود ہے۔ رسالت و نبوت کو دنیا میں لانا تھا اس لئے ذات اقدس کو پیدا کیا گیا مگر تمہید ہو یا مقصود ہو، یہ دونوں کا ذکر طاعت اور عبادت۔ اس لئے تھوڑا تھوڑا ذکر میں دونوں قسم کی ولادتوں کا کروں گا۔

جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم..... تو میں نے عرض کیا کہ پہلی ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ظاہر ہوا۔ جسم مبارک ایسا تھا، رنگ ایسا تھا، قد و قامت ایسا تھا، چال و حال ایسی تھی۔ یہ بھی امتیازی چیز تھی کہ پورے عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو طویل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں: ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سرخ خلد پہنے ہوئے، سرخ چادر اور سرخ ہی لنگی۔ لیکن محمد شیں اور شراح حدیث اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ساری سرخ نہیں تھیں، سرخ اس لئے کہا گیا کہ اس پر دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھیں جبکہ کپڑا سفید تھا، سفید زمین کے کپڑے میں سرخ دھاریاں تھیں۔ لیکن سے چادریں آیا کرتی تھیں بعض سیاہ دھاریوں کی، بعض سرخ دھاریوں کی، بعض سبز دھاریوں کی۔ تو اس دن لیکن سے سرخ دھاری کی کوئی چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پہنے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاندنی اکھل رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی چہرہ مبارک کو اور کہتا تھا کہ ان میں کون زیادہ حسین ہے؟ آخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ چاند میں وہ

حسن و جمال نہیں جو چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حسن و جمال ہے اس لئے چاند سے ہٹ کر میری نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جم جاتی تھیں۔^(۱) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیسی صورت زیبا دیکھی تھی۔

صحابہ کی عادت مبالغہ کی نہیں تھی۔ صحابہ کرام سے زیادہ سچا اس عالم میں دوسرا نہیں پیدا ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اس امت میں جو بھی بڑے سے بڑا نقب، غوث اور ابدال پیدا ہوا وہ صحابیت کی گرد کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ سب کے سب متقی، عدول، پاکباز اور پارہ جیس، ان سے بڑھ کر مقدس طبقہ اس امت میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن وحدیث نے جس طبقے کی برگزیدگی کی شہادت دی ہے وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے، اس لئے ان کے ہاں شاعریت نہیں تھی، مبالغہ آرائی نہیں تھی۔ جو کچھ کہتے تھے اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر حقیقت کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شاعری اور مبالغہ نہیں کیا بلکہ اصل حقیقت بیان کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی پاک صورت پہلے کبھی دیکھی نہ آئندہ دیکھیں گے۔^(۲) یہ کوئی مبالغہ یا شاعری نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے اور اس کے متعلق صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ عشاق رسول محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا تھے اور جو فانی ہو محبت میں وہ تو کہاں کرتا ہے، وہ اچھی چیز ہی کہے گا، وہ تو محبت ہی کی بات کرے گا، تعریف ہی کی کہے گا لیکن قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت موجود ہے۔ جب اللہ کے کلام سے کوئی چیز اخذ کی جائے تو قرآن ذمہ دار بن جاتا ہے، پھر اس میں شاعریت کا کوئی شائبہ یا شوشہ باقی نہیں رہتا تو قرآن کریم میں بھی اس کا نام نہ موجود ہے اور سمجھنے والے اس کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو پہلے میں قرآن کا واقعہ بیان کروں اور پھر اس واقعہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو اخذ کیا ہے اس کو عرض کروں گا۔

حسن یوسف علیہ السلام..... حدیث میں فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین دنیا میں گذرے ہیں۔ اور خود فرمایا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حسن و جمال پیدا کیا تو آدھا حسن ساری دنیا کو دیا اور آدھا حسن تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا۔^(۳) تو حسن و جمال میں کوئی شک نہیں، جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے بڑھ کر شہادت نہیں ہو سکتی کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی حسین نہیں، حسن ان کا اونیچا تھا، مان پر زینجا عاشق ہوئی ہیں، جو بادشاہ مصر کی بیوی تھیں اور صرف زینجا ہی عاشق نہیں تھیں بلکہ مصر کی تمام بیگمات اپنے دلوں کو یوسف علیہ السلام کے عشق میں کھوئی ہوئی تھیں لیکن زینجا نے چونکہ انہیں خریدا تھا اور کھان کے قافلے نے آکے زینجا کے ہاتھ انہیں بیچ دیا تھا اس لئے یوسف علیہ

(۱) السنن للترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی الرخصة فی لبس العمر للرجال ج: ۱ ص: ۶۰.

(۲) الشمائل المحمدية للترمذی، باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ﷺ ج: ۱ ص: ۷۰.

(۳) الصحيح لمسلم، کتاب الايمان، باب الاسراء ص: ۵۰۵ رقم: ۳۱۱.

اسلام گویا زلیخا کے مملوک تھے، دوسری طرف چاہئیں سکتے تھے تو بیگمات مصر لاکھ عشق کریں مگر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھیں تو انہوں نے ایک ڈھنگ اختیار کیا کہ زلیخا پر طعنے کہنے شروع کئے، کہ دیکھو زلیخا کیسے تھوڑے دل کی عورت ہے جو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اسے شرم نہیں آتی، بادشاہ کی بیگم ہے اور غلام پر عاشق؟ یہ طعنے دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ زلیخا کا دل اتر جائے اور کسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم قہا نہیں..... زلیخا اس سے ہٹ جائے تو اس پر ہر قابض ہوں، تو یہ مقصد تھا طعنے دینے کا۔ زلیخا بھی سمجھ گئی اور روز روز کے طعنے سننے لگے تک آگئی، آخر اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں ایک دفعہ ان سارے طعنوں کا جواب دے دوں تو اس نے بیگمات مصر کو چائے کی پارٹی دی۔ چائے کا لفظ میں نے اس لئے کہا کہ کھانے کے سوا جو پارٹی ہوتی ہے چائے کی کہلاتی ہے، چاہے اس زمانے میں چائے ہو یا نہ ہو، مگر بہر حال وہ پارٹی تھی، کھانے کی نہ تھی، بلکہ وہ تفریحی پارٹی تھی اور کچھ ثقہ کی چیزیں اس میں رکھی گئی تھیں، پھل فروٹ وغیرہ بہتر سے بہتر چنے گئے تھے، بہر حال ملکہ تھیں بادشاہ کی بیگم تھیں تو اس کے ہاں کیا کی تھی! بڑا دسترخوان سجایا، پھل، فروٹ، مٹھائیاں اور جو اس زمانے کے تکلفات تھے سب رکھے گئے۔ پھل کاٹنے کے لئے چھریاں رکھی گئیں اور بیگمات مصر کو دعوت دی گئی، تمام وزراء و زادیاں، امیر زادیاں اور ان کی بیگمات آئیں اور خوب اپنا اپنا ہنساؤ سنگھار کر کے عمدہ لباس اور زیورات پہن کر آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ شاید یوسف کی نظر پڑ جائے، مجھے ہی پسند کر لے، ہر بیگم یہ چاہتی تھی تو انتہائی آراستہ پیراستہ ہو کر بہترین زیورات اور لباس پہن کر جمع ہوئیں۔ دسترخوان سجایا گیا، جب زلیخا نے دسترخوان پر سب کو بٹھلایا تو یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور کہا جب میں کہوں تو باہر آئیں پہلے باہر نہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام اندر بیٹھ گئے۔ خیر بیگمات مصر بیٹھیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ: ﴿وَقَالَ يَسُوْفُ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ قُبْرًا وَّذُكْلَهَا عَنْ نَفْسِيْ﴾ ① بیگمات مصر نے زلیخا کو طعنے دینے شروع کئے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، شرم آنی چاہئے ﴿فَذُكْلَهَا عَنْ نَفْسِيْ﴾ ② انا لفرخا لى صلبى مبين ﴿٢﴾ ہم تو اسے گمراہ سمجھتے ہیں بھلا غلام پر بھی عاشق ہونے کے کوئی معنی ہیں! ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ﴾ ③ جب زلیخا نے پہچان لیا کہ طعنہ دینا محض اس لئے ہے کہ میرا دل اتر جائے یوسف سے اور یہ یوسف پہ قابو پالیں ﴿وَاَعْزَضْتُ لَهُنَّ فُتُوْنًا﴾ ④ تو دسترخوان تیار کیا، پھل فروٹ سجائے ﴿وَاَتَتْهُنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِسِكِّينٍ﴾ ⑤ ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی کہ پھل کاٹ لیں اور کھائیں۔ جب انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لیں اور پھلوں کو تراشنا شروع کیا۔ ایک دم یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ باہر آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے، ان کا حسن و جمال دیکھنا تھا کہ بیگمات اتنی مہبوت ہوئیں کہ آپ سے باہر ہو گئیں، بجائے پھل کاٹنے کے کسی نے انگلی کاٹ لی، کسی نے خونچ کاٹ لیا، کسی نے بازو کاٹ لیا، سب لبو لہبان ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ جب

① پارہ: ۱۲۔ سورۃ یوسف، الآیہ: ۳۰۔ ② ایضاً ③ ایضاً، الآیہ: ۳۱۔ ④ ایضاً ⑤ ایضاً

یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بھاری اور بڑا سمجھا اور ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور ہاتھ کاٹ ڈالے ﴿وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنِّیْ هَٰذَا اِلٰهٌ مَّلَکٌ مُّخْرِجٌ﴾ ① اور کہا کہ واللہ یہ بشر نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ یہ حسن و جمال بشر میں کہاں ہے! یہ خوبصورتی، یہ نزاکت، یہ قد و رعا اور یہ زیبائش!!! یہ کہاں بشر ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ جب تعریف میں رطب اللسان ہوئیں تو زیلفا نے کہا: یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھیں، میں نے تو نہ کبھی انگلی کاٹی اور نہ ہاتھ کاٹا، تم کو کیا مصیبت آئی کہ تم نے انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ میرے ساتھ روز یوسف ہیں مگر میں اپنے آپ میں ہوں، تم نے ایک نظر دیکھا اور آپے سے باہر نکل گئیں۔ تو جب تمہاری یہ حالت ہے۔ اگر میری یہ حالت ہوگئی ہے تو طعنے کی کوئی بات ہے؟ جہیں طعنے دینے پر شرم آئی چاہیے کہ میں غلام پر عاشق ہوگئی، پھر تم کیوں عاشق ہوئیں؟ تم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ اب بے چاری بیگمات چپ ہو گئیں، اپنا سامنے لے کر رہ گئیں، پھر کسی کی زبان طعن و تشنیع نہیں کھلی، نہ لیٹا جھوٹ گئیں اور ہمیشہ کے لئے چھکارا ہو گیا۔ یہ تو وہ واقعہ بیان ہوا جو قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بیان کیا۔

حسن یوسف علیہ السلام پر جمال محمدی علیہ السلام کا تفوق..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ مجھے وہ سنا ہے، مذکورہ واقعہ تو اس کے لئے تہیہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتیں تو دلوں کے کلڑے کر ڈالتیں، یہ گویا صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرق بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے زیادہ تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دنیا کے مجموعے کو حسن دیا گیا اتنا تنہا عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن دیا گیا اور یوں وہ یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہادت صحیح ہے کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالیں، میرے محبوب کو دیکھ پاتیں تو دل صحیح سالم نہ رہتے بلکہ دلوں کے کلڑے کر ڈالتیں۔ اس سے جمال محمدی کا اندازہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ”حسن“ کا لفظ استعمال کیا ”فَاِذَا قَدْ اَعْطِیْ شَطْرَ الْحُسْنِ“ ② آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا (اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا)۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ”جمال“ کا لفظ استعمال کیا گیا، جمال برتر ہوتا ہے حسن پر۔ حسن کہتے ہیں قد و قامت کی موزونیت کو کہ ہر عضو اور ہر جوڑ بند اپنی جگہ اتنا مکمل ہو کہ نگاہیں نہ پھریں، وہاں سے ہٹنے نہ پائیں، وہ حسن نظروں پر مجموعی طور پر قابو پالے۔ تو حسن کہتے ہیں رنگ کی سفیدی اور ظاہری نقشے کے اچھے ہونے کو اور جمال کہتے ہیں مجموعہ قد کے تناسب کو، اعضاء

کے جوڑ بند کے درست ہونے کو اور اپنی اپنی جگہ موزوں ہونے کو، انگلی دیکھو تو معلوم ہو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، ناک دیکھو تو معلوم ہو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، ہر ہر عضو، تمام موزوں، اتنا کامل کہ اس سے آگے کمال کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں جمال۔ تو جمال فائق ہے حسن کے اوپر، بڑھا ہوا ہے حسن سے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے لئے جمیل کا لفظ بولا گیا، حسین کا لفظ نہیں بولا گیا "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" اللہ خود بھی جمیل ہے جمال والے کو پسند بھی کرتا ہے۔^① یہ نہیں کہا گیا کہ "إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ يُحِبُّ الْخَيْرَ" اللہ حسن والا ہے حسن والے کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے کہ حسن کہتے ہیں حسن صورت کو اور جمال کہتے ہیں جمال ذات کو کہ ذات بالکل موزوں اور مناسب ہے اور حسن کے معنی صورت اور اچھا رنگ ہیں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمال دیا گیا تھا، اس لئے احادیث میں جب آپ کے جمال کا ذکر ہے تو ان میں آپ کے ایک ایک عضو کی تعریف ہے، بال ایسے تھے، دندان مبارک ایسے تھے جیسے موتی پر دئے ہوئے ہوں، بال نہ بالکل لٹکے ہوئے نہ بالکل خمیدہ، کچھ لٹکے ہوئے کچھ ٹھنکھریا لے ہوئے لٹکے ہوئے بھی اور چھلے دار بھی۔ بالکل لٹکے ہوئے بال ہوں تو یہ حسن نہیں سمجھا گیا، اور بالکل لٹکے ہوئے نہ ہوں بلکہ چھلے چھلے پڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی حسن نہیں سمجھا گیا۔ ٹھنکھریا لے بھی ہوں اور پھر کچھ لٹکے ہوئے بھی ہوں کہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اسے جمال کہتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لینے کے لئے آپ نے دست مبارک دراز فرمایا، چادر مبارک اتر گئی اور بظلمتیں کھلیں تو فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ میں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندی کی کوئی شفاف چیز رکھی ہوئی ہو کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔^② گردن کے متعلق تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے عاج کی ہو یعنی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ہو، اس قدر صاف اور ستھر اس کا رنگ تھا۔ تو جس چیز پر نگاہ پڑ جاتی تھی نگاہ ٹپنے کا نام نہ لیتی تھی۔ بہر حال احادیث میں آپ کا سراپا ذکر کیا گیا ہے اور شکل پر مستقل کتابیں لکھی گئیں جن میں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُخ زیبا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت اور سراپا کی تعریف بھی کی گئی ہے امام ترمذی نے ایک مستقل کتاب شکل ترمذی کے نام سے لکھی ہے، اس میں وہی احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا اور حسن کا ذکر ہے، جو مستقل روایتوں کا ذخیرہ ہے۔

سیرت کی حقیقت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم..... تو بہر حال ۱۲ ریح الاول کو ایک ذات متقدس کو اللہ نے نمایاں کیا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل نہ پہلے عالم میں پیدا ہوئی تھی نہ بعد میں پیدا ہوگی، ایک کامل نقش انسانیت کا ایسا پیش کیا گیا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل نقش دوسرا نہیں ہے اور یہ تو قاعدہ کی بات ہے کہ جیسا سانچہ ہوتا ہے ویسی ہی اس میں چیز ڈھلی ہوتی ہے، سانچہ مکمل ہے تو جو چیز ڈھلے گی وہ بھی مکمل ہوگی۔ سانچہ اگر بے

① الصحيح لمسلم، کتاب الايمان، باب نحرهم الكبير، ص: ۶۹۳، رقم: ۲۶۵.

② الصحيح لمسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب رفع اليدين في الدعاء، ص: ۲۸۱، رقم: ۲۰۴۳.

پینڈا کا ہے تو جو اس میں ڈھالو گے وہ بھی بے پینڈا ہوگا تو جب سراپا، قد و قامت اور نقشہ و قالب کھسکے تو حقیقت بھی تو اتنی ہی مکمل آئی چاہئے تھی، اس لئے جیسے جن بے نظیر تھا، ویسے ہی کمال جو اس میں بھرا ہوا تھا، وہ بھی بے نظیر تھا، اس کمال ہی کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی کمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصال پیدا ہوئے، تو ایک بے مثال، بے مثال کہتے ہیں ظاہری اوصاف کو، اور خصال کہتے ہیں باطنی خصلتوں کو، یعنی اخلاقی کو، عادات کو، کمالات کو۔ تو جب مثال اعلیٰ ہوں گے تو خصال بھی اعلیٰ ہوں گے۔ نقشہ بے نظیر تھا، تو جو چیز ڈھلی ہوئی تھی وہ بھی بے نظیر تھی، جیسے صورت اعلیٰ تھی ویسے ہی سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ اس واسطے میں نے عرض کیا صورت خود مقصود نہیں ہوتی، صورت سیرت کے دکھانے کا آئینہ ہوتی ہے۔ صورت پہچاننے کا ذریعہ ہوتی ہے، کسی شخص کو دیکھ کر جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو صورت دیکھ کر ہی اصلیت پہچانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے یعنی اس کی حقیقت کیسی! اس کی عادات کیسی اور اس کی باتیں کیسی ہیں! تو پہلا ذریعہ پہچاننے کا صورت ہے تو ذریعہ تعارف ہے صورت۔ حقیقت میں جو چیز پہچاننے کی ہے وہ صورت کے اندر ڈھلی ہوتی ہے اور اس کا نام سیرت ہے۔ تو صورت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہچاننے کا وسیلہ بنی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ولادت جسمانی ذریعہ بنی ولادت روحانی کے پہچاننے کا تاکہ اس ذات کو ظاہر کیا جائے۔ اس ذات سے دنیا کے لئے پھر کمالات نمایاں ہوں تاکہ دنیائے کمالات پر چل کر خود سعادت حاصل کرے، تو اصل چیز سیرت ٹھہر جاتی ہے۔

سیرت مقدسہ اور عصمت انبیاء کا جزو اول..... سیرت مقدسہ میں سب سے پہلا جز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا آتا ہے وہ عصمت ہے۔ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں..... یعنی وہ پہلی زندگی میں بھی گناہ نہیں کر سکتے اور نبوت ملنے کے بعد تو معصومیت نمایاں ہے، پھر تو گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ اگر نبی کی زندگی میں کوئی ادنیٰ گناہ کا بھی تصور ہو تو پھر اس کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی، جو لوگ اس کے مطابق چل کر اس کے احتمال ہوگا کہ یہ چیز غلطی سے کی ہو، یہ چیز ممکن ہے..... گناہ ہو، تو چونکہ امتی کے لئے نبی کی زندگی قول و فعل میں نمونہ بنتی ہے، ہر شخص نبی کے قول و فعل پر عمل کرنے کا پابند ہے، تو یہ جیسا کر سکتے ہیں کہ جب ہر قول و فعل اتنا پاک اور مقدس ہو کہ اس میں نہ فرہانی کا شائبہ نہ ہو، کسی گناہ کا شائبہ نہ ہو، کسی معصیت کا احتمال نہ ہو، اگر نبی کی زندگی میں گناہ اور معصیت کا احتمال ہو گیا تو زندگی بے اعتبار ہو جائے گی۔ پھر وہ نمونہ اور تقلید کے قابل نہیں رہے گی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ معصوم پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔

انبیاء کے معصوم ہونے کی فطری وجہ..... انبیاء سے گناہ کیوں نہیں ہو سکتا! اسکی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انبیاء علیہم السلام کی طہنت اور مادہ اتنا پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی

”کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ انبیاء علیہم السلام پیدا تو کئے جاتے ہیں مٹی سے، لیکن ان کی مٹی میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ تراب جنت (جنت کی مٹی) سے ان کا بدن بنایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جنت کی مٹی کا عنصر شامل کر دیا گیا اور دنیا کی مٹی معمولی درجہ میں ہے، غالب حصہ وہ ہے جو جنت کی مٹی ہے تو جنت کی مٹی سے پاک مٹی دوسری نہیں ہو سکتی، اس خاک کے اندر کدورت ہے اور اس خاک کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہے، لطافت اور نورانیت ہے۔ تو گویا انبیاء علیہم السلام جنتی الاصل ہوتے ہیں، ان کی اصل جنت کی ہے، ہماری اصل اس دنیا کی ہے۔ ہم اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ گناہ کی لذتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ پاک، طہارت، نیکی اور تقویٰ و تقویٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثل مشہور ہے ”ثُمَّ لِيُشْنِي يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ“ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، جو اصلیت ہوتی ہے اس میں وہ خا ہر ہوتی ہے۔ تو انبیاء میں اصلیت جنت کی مٹی ہے اس لئے دنیا میں وہ کربھی ان کا قب رجوع رہتا ہے جنت کی طرف، دنیا کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اپنی اصل کی طرف جاتے ہیں۔ تو جنت کی مٹی چونکہ پاک ہے، اس واسطے نیک طینت ہونے کی بناء پر انبیاء علیہم السلام کے اندر گناہ کا تصور تک نہیں ہوتا۔ جب تصور ہوگا پاکی کا ہوگا، اسی لئے نبی کی طبیعت اتنی پاک بنتی ہے کہ طبیعت کو جب بھی آزاد چھوڑ دیں خیر ہی کی طرف جائے گی، اصلاح ہی کی طرف جائے گی، نیکی ہی کی طرف چلے گی کبھی شر کی طرف نہیں جائے گی، نیک عمل ہی کی طرف جائے گی۔ آپ کے عرف میں کہاوت ہے جو آدمی نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ”بہت نیک طینت آدمی ہے“ یعنی معلوم ہوتا ہے مٹی بہت اچھی ہے کوئی برائی کا کام کرتا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہر اگر پاک ہو تو پھر اس سے افعال بھی پاک ہی سرزد ہوں گے۔ اور جو ہر میں اگر کدورت ہو تو افعال میں بھی کدورت ہوگی۔ تو چونکہ انبیاء علیہم السلام کے جوہر میں جنت کی مٹی شامل ہوتی ہے اور غلبہ ای کا ہوتا ہے اس واسطے ان کی سیرت اتنی پاک ہوتی ہے کہ طبیعت پاک بنتی ہے، نبی کی طبیعت کو جب چھوڑا جائے تو خیر کی طرف ہی چلے گی، بد عملی کی طرف نہیں جائے گی۔ رخ ہی صیعت کا یہ ہے تو انبیاء علیہم السلام چونکہ نیک طینت اور پاک طینت ہوتے ہیں اس لئے صیعت بھی پاک ہوتی ہے۔ اس طبیعت سے جو بھی وہ عمل کریں گے نیک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت جو اترتی ہے تو نبی کی طبیعت پر اترتی ہے جتنے افعال انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتے ہیں وہ افعال ہی شریعت بنتے ہیں۔ نبی کا کہا ہوا اور رکھا ہوا ہی تو شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ عموماً اور شریعت بن گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کریں اس طرح تم بات کرو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے اس طرح آپ کو سونا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تھے اس طرح آپ کو کھانا کھانا چاہیے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تھے آپ کو بھی یوں ہی ہنسنا چاہیے۔ یہ ہنسنا، بولنا، کھانا اور چہن طبیعت ہی کے افعال ہیں اور جب حضور کے یہ سارے افعال نمونہ ہیں تو معلوم

ہوتا ہے کہ شریعت نبی کی طبیعت کے اوپر اترتی ہے، جو نبی کہہ دے وہ شریعت، جو کر کے دکھا دے وہ شریعت، تو جب تک طبیعت اتنی مقدس اور پاک نہ ہو کہ اس میں برائی کا شائبہ نہ ہو تو شریعت کیسے بنے گی؟ اس لئے نبی کی طبیعت پر شریعت اترتی ہے اور نبی کی عقل پر علم اترتا ہے کہ اس صیغے سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ شریعت ہو جاتے ہیں اور نعم کے بارے میں نبی کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں کیونکہ عقل کا سرچوٹی آتی ہے تو علم بھی انبیاء علیہم السلام کا کامل، عمل بھی کامل تو..... بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں: اولاً تو اس لئے کہ صیغے پاک پیدا کی گئی؟ اس لئے کہ جو بر پاک رکھا گیا، جنت کی پاک مٹی سے انبیاء کے بدن کو بنایا گیا کہ جب بھی وہ چلے گا گشتی کی طرف چلے گا، اولاً تو اس وجہ سے معصومیت آتی ہے کہ گناہ کی طرف نبی کی طبیعت رجوع ہی نہیں ہو سکتی، یہ فطری بات ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کا دوسرا جزو..... دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہر وقت اللہ کے جلال اور جہاں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ان کا قلب ہر وقت اللہ میں منہمک اور اس کی محبت میں غرق ہوتا ہے اور اتنی کامل محبت حاصل ہوتی ہے کہ گویا ہر وقت وہ حق تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے دربار میں اگر آپ جائیں اور نگاہوں کے سامنے بادشاہ ہو کیا اس وقت آپ کو تصور آئے گا کہ آپ اس بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں؟ جب کہ بادشاہ کی عظمت سامنے، اقتدار سامنے اور شاہی تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو نافرمانی کرنا تو بجائے خود ہے..... آپ کی یہ بھی جرأت نہ ہوگی کہ نگاہ ادھر ادھر بھی پھیریں۔ ادب کے ساتھ نگاہ نیچی رہے گی۔ بادشاہ سامنے موجود ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو جب ایک معمولی بادشاہ کے مشاہدہ کا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ نہ بے ادبی کر سکتا ہے اور نہ ہی شاہی دربار میں گستاخی کر سکتا ہے۔ نافرمانی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جس ذات کو ہوا اور ہر وقت رہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہوا کسی طرح ممکن ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے یا فشاء حق کے خلاف کرے۔ اس واسطے انبیاء علیہم السلام مشاہدہ کے سبب سے بھی معصوم ہوتے ہیں تو ایک معصومیت آتی ہے جو ہر (مسیحی) کی پاکی کی وجہ سے، دوسری معصومیت آتی ہے مشاہدہ حق کی وجہ سے کہ اللہ کا جلال و جمال سامنے ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہیبت زدہ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں! آپ کو یقین ہے کہ کتنی ہیبت موت آتی ہے۔ انسان کبھی جرأت نہیں کر سکتے گا کہ کتھیا کھالے۔ جہالت سے یا لاعلمی سے کھالے تو کھالے، لیکن اگر علم ہے کہ کتنی ہیبت موت آتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کتنی ہیبت تو آدمی اس سے دور چلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دھواں میرے ناک میں چلا جائے اور میں موت کے قریب ہو جاؤں۔ اس لئے کہ آپ کو علم ہے کہ کتنی ہیبت موت لانے والا ہے حالانکہ آپ نے تجربہ نہیں کیا کہ کتنی ہیبت کھالے دیکھا ہو اور آدمی کا انتقال ہوا ہو اور انتقال کے بعد دوبارہ چل گیا ہو تو تجربہ عملاً نہیں ہے محض دوسروں سے سنتے پر یقین ہے۔ تو جب دوسروں کے سنتے پر یقین ہو جائے اور آدمی اس پر بھی کھانے کے لئے آگے نہ

بڑے تو انبیاء علیہم السلام کے لئے تو سنی سنائی نہیں، بلکہ اللہ کے جلال و جمال کا آنکھوں دیکھا یقین ہے اور وہ مشاہدہ کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور اپنے بھی یقین کے خلاف کریں!۔ تو دو باتیں ہوئیں ایک یہ کہ طینت (مٹی) پاک ہے اس کی وجہ سے مٹی کی طبیعت کبھی شر کی طرف نہیں جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مشاہدہ حق ان کے سامنے رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی عظمت، اس کا قہر، اس کا جلال، اس کی رحمت اور اس کی شان جلال و جمال آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، گویا نبی ہر وقت دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے۔ تو شاہی دربار میں رہ کر بادشاہ کی خلاف ورزی اور بادشاہ کی نافرمانی کا تصور نہیں آ سکتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کی طرف چل پڑیں!۔

عصمتِ انبیاء علیہم السلام کا مجر و سوم اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ازل تو طینت پاک، پھر مشاہدہ حق اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتِ خداوندی بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت بشریت کے تقاضے سے طبیعت مائل بھی ہو جائے تو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ نبی مگنا نہ کر نہیں سکتا اور اس کی زندگی پاک رہتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ زلیخا نے جب سات کمرے بنوائے اور یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا اور تمام کمروں کے تالے لگوا دیے تو اس کے بعد اپنی بات اور مقصد سامنے رکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ ① کہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی۔ یعنی تقاضائے بشریت و سومہ کے درجہ میں ایک چیز دل میں آئی فرمایا ﴿لَوْلَا اَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ ② ہو سکتا تھا کہ یوسف جہلا ہو جائیں یعنی ارادہ کر لیں، مگر انہیں کر سکتے تھے مگر ارادہ نہ کرے۔ مگر خدا نے حفاظت کی کہ سومہ سے بھی دور رہے۔

یوسف علیہ السلام کی وسوسے سے حفاظت کا طریقہ..... یہ حفاظت کیسے ہوئی؟ حدیث میں ہے ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش کا وسوسہ پیدا ہو..... لیکن جو چھت کی طرف نگاہ اٹھائی تو یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک چھت پہ نظر پڑا جو اونٹوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام بھاگے۔ وہاں سات دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جس دروازے پر پہنچے تالوں کو نکل گیا، دروازہ کھلا آگے پہنچے..... وہ بھی دروازہ کھلا، آخر ساتوں کمروں سے باہر آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء علیہم السلام کی طہنیت پاک ہے اور جیسے مشاہدہ جلال و جمال کی وجہ سے حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اسی طرح حفاظت خداوندی بھی شامل حال ہوتی ہے کہ اگر بمختصائے بشریت کوئی بات وسوسہ کے درجہ میں آئے تب بھی وہ عمل نہیں کر سکتے، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔

قبل از نبوت بھی نبی موصوم ہوتا ہے، حضور کا ایک شادی میں شرکت کا واقعہ..... حدیث میں ہے کہ آپ نے خود اپنا واقعہ بلکہ رد واقعے ارشاد فرمائے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی نبی موصوم ہوتے

① باره: ۱۲، سورة يوسف، الآية: ۲۳. ② باره: ۱۲، سورة يوسف، الآية: ۲۳.

ہیں تو حفاظتِ خداوندی کی مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کہ میری عمر چودہ سال کی تھی، مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی اور شادی بڑے گھرانے میں تھی، تو تاپنے کانے کا بھی کچھ سامان تھا۔ جب دولت بڑھتی ہے تو اسی قسم کی خرافات لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ منسی رہے اور کچھ دولت کم ہو تو سیدھا سادھا شادی بیاہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن دولت بڑھتی ہے تو خضانی اور سرکشی بھی بڑھتی ہے۔ اگر حق تعالیٰ حفاظت نہ فرما دیں اور کسی کے دل میں صلاحیت نہ ہو تو دولت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ دولت مند گھرانہ تھا، ہونا تو یہ تھا کہ روٹی کی سوچتی، سوچتی یہ کہ شادی میں کچھ رنگ ہو، کچھ ناچ ہو، کچھ تعیش ہو اور کچھ کھیل تماشے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کہ قریش کے ہم عمر نوجوان کچھ لڑکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا: چلو وہاں شادی ہے اور قریش کی برادری ہے ہم بھی شادی میں چلیں۔ یہ تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں تھیں کہ وہاں ناچ رنگ ہوگا، مگر یہ تھا کہ بہر حال تھوڑی بہت کچھ رنگ ریز ہوں گی تو لڑکپن کے زمانے میں اس طرف طبیعت کا میلان ہو جانا کوئی عجب بات نہیں ہے۔ دس بارہ برس کے بچوں نے کہا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور وہاں کھیل تماشے بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساتھ چلا گیا، کھیل تماشے شروع ہونے کا وقت رات کا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ان کاموں کے لیے عشاء کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے تو عشاء کے بعد ناچ رنگ تھے تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید میند طاری ہوئی کہ بیٹھنا میرے قبضہ میں نہ رہا اور میں سو گیا۔ ساری رات سو رہا مجھے خبر نہیں کہ ناچ ہوا یا گانا ہوا اور رنگ ریزاں منائی گئیں یا کیا قافہ ہوا اور پوری رات اللہ نے میری حفاظت کی اور جب میں اٹھا ہوں تو سننے میں آیا کہ بہت باجے گا جے بیجے، بہت گانے باجے بجائے گئے، بہت ناچ رنگ ہوئے..... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔^① یہ تھی حفاظتِ خداوندی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارادے سے بھی نہیں گئے تھے کہ وہاں ناچ رنگ میں شریک ہوں گے مگر یہ ضرور تھا کہ کچھ کھیل تو مشہور ہوگا تو بارہ تیرہ برس کی عمر میں کسی کھیل تماشے کے لئے بچہ جائے یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اتنا قلب مبارک میں آیا کہ کچھ کھیل تماشہ ہے لیکن کھیل با جائز قسم کا تھا، اس لئے کہ اس میں باجے تھے۔

مزا میری ممانعت اور دف کی اجازت کی توجیہ..... اور حدیث میں مزا میر کی ممانعت فرمائی گئی ہے اگر اجازت دی گئی ہے تو دف کی اجازت ہے، کہ نکاح ہوا اس میں دف بجادی تو اس میں کچھ تعیش نہیں ہوتا بلکہ کانوں کو اور بھی تکلیف ہوتی ہے راحت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جبکہ ستار میں یا ہر موعیم میں تعیش اور غفلت کی بات ہوتی ہے، وہ دف کے اندر نہیں ہوتی۔ مگر وہاں مقصود حقیقت میں دف بجانا بھی نہیں وہ تو اعان مقصود ہوتا ہے کہ نکاح ہو

① اخبار مکہ للفاکھی، ج: ۳، ص: ۲۹۵، رقم: ۱۶۶۱، نیز تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ الاسلام للامام الذہبی، مقدمہ

باب ما عظم من امر الجاہلیہ، ج: ۱، ص: ۱۶۱.

دف بجا دوتا کہ اعلان ہو جائے تو ہر حال دف اور چیز ہے، باجے گانے اور چیز ہیں کیونکہ شرعاً ممنوع ہیں۔

اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ نے میری حفاظت کی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ باجا بجا ہے یا ناچ گانا ہوا ہے۔ ایک توبہ واقعہ ہے جس سے واضح ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی جیسے طہنت پاک ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے اور جیسے انہیں مشاہدہ ہوتا ہے: اللہ کے جلال و جمال کا جس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، ویسے ہی اللہ کی حفاظت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر کبھی بشری تقاضے سے دوسرے بھی قلب میں آئے تو اللہ کی حفاظت گناہ ہونے نہیں دیتی اس کی نظیر ایک توبہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

قبل از نبوت بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ..... دوسرا واقعہ پیش آیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف غالباً ۲۵ برس کی تھی، مکہ مکرمہ میں ایک سیلاب آیا اور مکہ چونکہ نشیب میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بارشیں تو بہت کم ہوتی ہیں مگر جب زیادہ ہوتی ہیں تو سارا پانی حرم میں آ جاتا ہے اور بیت اللہ بالکل بچ میں ہے گہرائی میں تو سیلاب آیا اور بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے دیواروں کے اندر کا چونا بھی نکل گیا، بنیادیں گر گئیں، ایسا ہو گیا گویا پتھر اوپر پتھر پھیرے ہوئے تھے، مصالحتی باتیں نہیں رہا، اندیشہ تھا کہ دیواریں گر جائیں۔ قریش نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کریں، اس کے لئے چندہ جمع ہوا مگر اس زمانے کے قریش باوجود یکہ شرک میں مبتلا تھے اور انتہائی بد عملوں کا شکار تھے، لیکن اللہ کے گھر میں مشتبہ مال لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ڈکیتی بھی مارتے تھے سود اور رش وغیرہ بھی کرتے تھے، چائز و ناجائز ہر طرح کی کمائی تھی۔ لیکن باوجود اس شر مفس کے..... ان میں یہ احساس تھا کہ خدا کا گھر پاک کمائی کا مستحق ہے، اس میں کوئی مشتبہ کمائی نہیں آئی چاہیے۔ تو چندہ لینے دینے میں یہ عہد کیا گیا کہ مال ڈکیتی کا نہ ہو، سود کا نہ ہو اور بیواؤں کا نہ ہو، کمائی وہی ہونی چاہیے جو خالص حلال کے ذریعے ہو جو ہم اپنی تجارت کے ذریعے اور زراعت کے ذریعے کماتے ہیں۔ اس کو لے کر جو چندہ جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں ہو سکا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیمی بنیادوں کے اوپر کی جائے۔ تو اسے گوارا کیا کہ پوری تعمیر نہ ہو حطیم کا حصہ چھوڑ دو، حطیم کو چھوڑ کر بھر بیت اللہ کی تعمیر کرو تو چندہ کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ آج بھی وہ حصہ حطیم کا بھونٹا ہوا ہے۔ جو حج کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بیت اللہ شریف کے متصل ایک گول دائرہ سامنا ہوا ہے، جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہما السلام کی قبریں ہیں، اس کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان میں تقریباً پونے دو گز کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خود بنا (تعمیر) کی تھی اور تعمیر بنائی تھی اس میں وہ حصہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل تھا، لیکن قریش کا چندہ اتنا نہیں ہو سکا کہ پوری بناء ابراہیمی پر تعمیر کر دیں، اس لئے اس حصہ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر خالص کمائی سے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا (۱)۔ یہ تو تھی نیک بات کہ پاک کمائی لگنی چاہیے اللہ کے گھر میں مشتبہ کمائی نہ لگے۔

مگر ایک حرکت جہالت کی بھی تھی، آخر تھے تو جہلانے عرب ہی، کوئی اسلام کی روشنی تو آئی ہی نہیں تھی۔ انہوں

نے یہ سوچا کہ بیت اللہ کی ہم تعمیر کریں اور ان کپڑوں میں کریں جن میں رات دن گناہ کرتے ہیں، جن میں رات دن معصیتیں کرتے ہیں، سیاہ کاریاں کرتے ہیں، ان کپڑوں کے اندر کیسے تعمیر کریں! لہذا مجھے ہو کر تعمیر کرنا کہ بالکل پاکی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہ جہالت کا شوشہ تھا، اس واسطے کہ بالکل ننگا ہونا تو بے حیائی کی بات تھی۔ تو اگر لباس میں کوئی ناپاک حرکت کی تھی کہ کوئی گناہ کیا ہے تو ننگ ہونا بھی تو گناہ میں شامل ہے۔ تو ایک گناہ سے بچے تو دوسرے گناہ کی طرف آ گئے۔ بقول شیعہ کہ ”کنوئیں میں سے نکلے تو کھائی میں جا گرے“ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں میں تھوڑا سی کرتے ہیں، اس بدن میں کرتے ہیں تو پھر کھال کو بھی کھینچ دینا چاہیے کہ اس کھال سے کیسے بیت اللہ کی ہم تعمیر کریں اور اس بدن سے کیسے کریں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ آخر کپڑوں نے بے چاروں نے کیا تصور کیا تھا کہ بدن تو گناہ کر کے پاک کا پاک اور کپڑے ہو گئے ناپاک! اس میں ہم نے چوری کی تھی اور ڈکیتی ڈالی تھی! ہمیں کپڑے کا کیا قصور؟ قصور تو تمہاری کھال کا اور تمہارے گوشت پوست کا ہے، اسے کھینچتے اور اسے بدلتے۔ مگر یہ جہالت کی کی بولے، ننگے ہو جاؤ، اس لئے کہ کپڑوں نے گناہ کیا ہے تو کپڑوں کو چھینک دو۔

حضور کی حفاظت کا واقعہ..... چنانچہ برہنہ ہو کر تعمیر شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو قریش نے کہا: اے محمد! تم بھی شریک ہو جاؤ تعمیر میں، یہ مقدس کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مگر قریش نے کہا: دیکھو ننگے ہو جاؤ، برہنہ ہو جاؤ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نے گوارہ نہ کیا۔ شریعت تو نہیں اتاری تھی کہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ ستر کہاں تک ہے، کتنے بدن کو چھپانا واجب ہے اور کتنے کو نہیں؟ مگر نبی کی طبیعت میں ہی، فطرت میں ہی پاکی ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ میں برہنہ ہو جاؤں۔ مگر قریش نے زور دیا کہ نہیں! جب تمہارے سارے عزیز بلکہ بزرگ لوگ بھی سب برہنہ ہو کر تعمیر میں لگے ہوئے ہیں! تمہاری عمر تو ابھی چھوٹی ہے، ابھی تم لڑکپن میں ہو، اپنے بزرگوں کی تعمیل کرو۔ فرماتے تھے میں نے کچھ ارادہ بھی کیا کہ جب یہ سب اس طرح ہیں تو میں بھی برہنہ ہو کر تعمیر کروں، میں اس ارادے اور خیال ہی میں تھا اور گویا میں نے ابھی فکری پر ہاتھ ڈالا ہی تھا تو اچانک مجھ پر اس زور کی غشی خاری ہوئی کہ میں زمین پر گر گیا، جیسے کوئی پتھر دیتا ہے زمین کے اوپر اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا! اتفاق اس وقت ہوا جب تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ الغرض حق تعالیٰ نے مجھے برہنہ ہونے سے محفوظ رکھا۔ ① تو برہنہ فی الحقیقت ایک معصیت کی شان ہے، ستر کا کھل جانا معصیت کی شان ہے۔ اسلام میں مرد کا ستر رکھا گیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اس حصہ بدن کو چھپانا واجب ہے، نماز کے اندر اس حصہ میں سے کوئی حصہ کھل جانے کا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو نماز نہ ہوگی، اس لئے کہ یہ حصہ بدن واجب الستر ہے۔ عورت کا ستر گردن سے ٹخنوں تک ہے اس حصہ بدن سے کوئی حصہ اگر کھل جائے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

تہذیب مغرب کی تباہ کاریاں آج کل تو ہماری بھینس جو لباس پہنتی ہیں بازو ہیں تو وہ الگ کھلے ہوئے، گلے الگ کھلے ہوئے، سینے کا حصہ الگ کھلے ہوئے تو ایسے لباس میں نماز مطلقاً نہیں ہوتی (بشرطیکہ ہماری بھینس نماز پڑھیں اور جو نماز کے قریب ہی نہ جائیں تو۔۔۔؟) ان کی آرائش زیبائش ممکن ہے ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی تفریب یا قرب و طاعت اس میں نہیں ہوتی جب کہ یہ حصہ بدن کھل جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: بہت سی عورتیں زمانے میں پیدا ہوں گی جو نکاحیات ہوں گی عداویات ہوں گی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور پھر بھی تنگی ہوں گی، لباس ہوگا بدن پر اور پھر بھی برہنہ ہوں گی، مفادات صبیحات خود بھی مائل ہوں گی انجینی مردوں پر اور ان کو بھی مائل کریں گی اپنے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں کی جائیں گی۔ ① اس لئے کہ انہوں نے نئے کاروازہ کھول دیا، دنیا کو جہنم میں دھکیلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تو درلفظ فرمائے گئے کہ سیات عداویات لباس پہن کر پھر بھی تنگی ہوں گی۔ اس کی تین صورتیں ہیں کہ لباس پہنے ہوئے بھی ہوں پھر بھی تنگی ہوں۔

برہنگی کی تین صورتیں اور مادر زاد برہنگی کا فیشن پہلی صورت تو یہ ہے کہ لباس ہی نہ ہو، یعنی بالکل عریانی ہو، یہ بھی آج کل فیشن چلا ہے۔ یہاں مشرق میں تو نہیں آیا مگر یورپ میں اور جرمنی وغیرہ میں یہ فیشن آیا تھا اب معلوم نہیں باقی ہے یا نہیں۔ لیکن میں آج سے تیس برس قبل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مستقل احاطہ بنوایا گیا تھا جس کا نام ”ایوان فطرت“ رکھا گیا، اس میں وہ لوگ داخل ہو سکتے تھے جو بالکل برہنہ ہوتے تھے۔ کوئی لباس ان پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ننگے رہو، فطرت پیدا بھی ننگے ہوئے تو اب کیوں کپڑے پہننے ہو؟ وہاں کی گورنمنٹ نے یہ انتظام کیا کہ ان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ عنایت کی گورنمنٹ نے کہ ان کے لئے احاطہ بنوادیا، جو وہاں داخل ہوتا تھا ان پر پابندی ہوتی تھی کہ لباس سے داخل نہ ہوگا تو وہاں تو نکاحیات کا کوئی سوال ہی نہیں کہ کس پر لباس ہوگا وہاں تو عداویات ہی عداویات ہیں، عریانی ہی عریانی ہے۔

لیکن حدیث جو بیان کر رہی ہے وہ: نکاحیات عداویات ہیں کہ لباس پہنے ہوئے اور پھر بھی تنگی۔ اس کی تین صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ لباس ناقص اور نہ تمام ہو، یعنی لباس پہنا ہے مگر بازو کھلے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہے مگر سینہ کھلا ہوا ہے، لباس پہنے ہوئے ہے مگر کمر کھلی ہوئی ہے، لباس پہنے ہوئے ہے مگر پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تو نکاحیات بھی کہا جائے گا کہ لباس پہنے ہوئے ہے مگر پھر بھی تنگی ہیں، اس لئے کہ ستر کھن گیا تو عداویات بھی کہا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہو وہ گردن سے لے کر ٹخنوں تک پورا ہو، مگر وہ اتنا ہار یک ہو کہ لباس سے سارا بدن نظر آ رہا ہو، سیات بھی ہیں اور عداویات بھی ہیں لباس پہنے ہوئے ہیں مگر پھر بھی برہنگی اور

① الصحیح لمسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب المنزلة غلبا الجبارون والجنة ... ج ۳

عریانی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لباس بدن پر ہے اور پورے بدن پر ہے اور وہ باریک بھی نہیں ہے، موٹا لباس ہے مگر اتنا چست ہے بدن کے اوپر کہ بدن کی حیثیت پوری نمایاں ہے، جیسے آج کل کے بعض مہبل پانجامے دیکھے گئے ہیں جنہیں عورتیں پہنتی ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک بالکل بدن کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ پونٹھوے کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے۔ خدا جانے اس طریقہ میں کیا حسن و جمال ہے؟ جب لباس میں عریانی آگئی تو سارے بدن پر چھا گئی..... سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے کہ اصلیت اور اپنی ذات کے لحاظ سے یہ کام بھلا ہے یا برا ہے، اک فیشن ہے بس چلنا چاہیے۔ دین کے بارے میں کوئی تقلید کر لے تو طعن کرتے ہیں کہ یہ تقلید کر رہا ہے بے شعوری سے عمل کر رہا ہے اور دنیا کے بارے میں رات دن تقلید ہے کہ ایک صدا امریکہ سے یہ برطانیہ سے چلی..... آنکھ بند کر کے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو کون سی اس میں تحقیق کرتے ہیں؟ کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے! کچھ نہیں بس فیشن چننا چاہیے، تو یہی لباس چل پڑا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ناگوں سے رانوں تک پاجامہ لپٹا ہوا ہو تو اگرچہ کپڑا تو موٹا ہے مگر بدن کی حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ غرض تین صورتیں ہوں گی کہ باوجود لباس کے پھر کچھ پن نمایاں ہو یا تو لباس نہ تمام ہو کہ اس سے کچھ بدن ڈھکا ہوا تھا کچھ کھلا، یا لباس پورے بدن پر ہے مگر نہایت باریک کہ جس سے بدن جھٹک رہا ہو، یا لباس پورے بدن پر ہے موٹا بھی ہے مگر چست اتنا ہے کہ بدن کی حیثیت نمایاں ہے۔ یہ سب نکاسیات اور غاریات کے حکم میں ہیں۔ تو عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ بدن نہ جھٹکے، اگر باریک ہو تو کم از کم نیچے کوئی ایسا کپڑا ہو کہ جس سے بدن چھپ جائے یا اوپر ہی کوئی باریک کپڑا پہن لے اور اتنا چست بھی نہ ہونا چاہیے کہ بدن کی پوری حیثیت نمایاں ہو بلکہ ایسا کچھ فراخ ضرور ہو کہ بدن کی حیثیت بھی نمایاں نہ ہو اور بدن ڈھلکے بھی ناں۔

ستر اور حجاب میں فرق..... وہ اس کی یہ ہے کہ عریانی سے شریعت نے روکا ہے ایک حصہ بدن کھولنے کی اجازت دی ہے اور ایک حصہ کی..... کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ جس حصہ کو کھولنے کی اجازت دی ہے اور اس کے کھلے ہونے کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے، وہ چہرہ ہے اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ نماز میں ہاتھ بہر ذہا خپنا عورت پر ضروری نہیں ہے یہ حصے کھلے رہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن گردن سے لے کر ٹخنوں تک کا کوئی حصہ نہیں کھلنا چاہیے، یہ ستر کا حصہ ہے۔ جیسے مرد میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے جو نہیں کھلنا چاہیے۔ اب آگے جو عورت کے لئے پردہ ہے وہ حجاب کہلاتا ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے کوئی اجنبی آگیا تو نقاب ڈال لیا اور نہ ضروری نہیں ہے یا اجنبی دور اور بعید ہے کہ پہچان ممکن نہ ہو تو بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو حجاب کا تعلق دوسروں سے ہے اور ستر کا تعلق اپنی ذات سے ہے، عجب جب ہوگا جب کوئی اجنبی دیکھنے والا ہوگا اور ستر ہر صورت میں ہوگا کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو ہر صورت میں حصہ ستر چھپانا ضروری ہوگا۔ نماز میں یہ حصہ کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔

بہر حال عریانی اور نیچے پن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو جس شریعت میں عریانی کو برا کہا گیا اس شریعت

کے لانے والے پیغمبر کیسے عریاں ہو سکتے تھے! کیسے بدن کو نکال کرتے! تو آپ کی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ برہنہ نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ نہیں کیا، محض کچھ وسوسے کے درجے میں ایک چیز قلب میں آئی تو حفاظتِ خداوندی شامل ہو گئی اور پھر اس طرح سے میں گرا ہوں کہ جیسے کسی نے مٹ دیا ہو۔ یہ بھی حفاظتِ خداوندی۔

انبیاء میں غصمت جبری نہیں بلکہ ارادی ہے..... تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سیرت میں بنیادی چیز غصمت اور معصومیت ہے یعنی گناہ سے پاکیزگی، تو نبوت سے قبل بھی انبیاء علیہم السلام گناہ نہیں کرتے اور نبوت کے بعد بھی۔ اور گناہ نہ کر سکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تعالیٰ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں اور معاذ اللہ انبیاء میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ انبیاء اپنے ارادے سے بچیں، یہ کمال ہے، مجبور ہو کر بچنا یہ کمال میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کی صورت میں نے عرض کی کہ انبیاء اپنے ارادے سے ہی معصیت سے بچتے ہیں مگر معصیت کا ارادہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے جوہروں میں معصیت کی طلب نہیں ہے جب مٹی پاک رکھ دی تو برائی کی طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ ہے گویا ہر وقت دربارِ خداوندی میں حاضر ہیں تو پھر برائی کا ارادہ کرنے کی ہمت کیسے ہوگی! معصیت کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں: اور تیسری چیز کہ اگر یہ تقاضائے بشریت بھی وسوسے کے درجے میں کوئی بات دل میں آئے تو حفاظتِ خداوندی انہیں گناہ کرنے نہیں دیتی، اس لئے ان کی زندگی معصوم اور پاک رہتی ہے۔

حضور کی حفاظتِ خداوندی کا ایک اور واقعہ..... حدیث میں ہے کہ جب آپ کے اوپر وحی آئی تو وحی آنے کے کچھ عرصہ بعد وحی کا انقطاع ہو گیا۔ اسے ”فترت کا زمانہ“ کہتے ہیں کہ وحی منقطع ہو گئی اور چند دن وحی آنا بالکل بند ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک انقباض اور قبض طاری ہوا اور طبیعت اس درجہ بے چین رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ اب زندگی بے کار ہے۔ جب وہ جلال و جمال سامنے آکر چھپ گیا تو اب زندگی بے کار ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا کہ بس میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کہ میں چلا تا کہ پہاڑ سے اپنے کو گرا لوں، تو چلنے کے وقت ہی اچانک آواز آئی: ”یا محمد!“ دیکھتے ہوں تو کہنے والا نظر نہیں آتا، ادھر آواز نے متوجہ کیا اور میں اس فعل (خودکشی) سے رک گیا۔ بعد میں پھر ارادہ کیا کہ اپنے کو گرا دوں یہ بھی کیا زندگی ہے! نہ وہ مشاہدہ، نہ وہ جمال اور نہ وہ تجلیات، سامنے کچھ بھی تو نہیں، کیا ناکہ وہ اس زندگی کا! پھر ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو گرا دوں۔ پھر آواز آئی اور کسی نے بازو تھام لیا کہ کیا کرتے ہو؟ پھر میں رک گیا مگر نظر کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک دن پھر ارادہ کیا کہ اپنے کو ختم کر لوں..... تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوئی

اور اسلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ ①

معصیت کو زریعہ تبلیغ بنانا اصول تبلیغ کے خلاف ہے..... یہی ہے وہ مخالفت خداوندی، خودکشی چونکہ اس دین کے اندر ناجائز اور ممنوع تھی اور بعد میں پیغمبر اہی ارشاد فرمانے والے ہوئے کہ خودکشی حرام ہے، تو پہلے کیسے اس کا ارتکاب کر سکتے تھے، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی داعی، کوئی واعظ اور کوئی نصیحت کرنے والا کوئی نیکی کرانا چاہے مگر یوں سمجھے کہ نیکی کا کام تب ہی کراسکون گا جب اتنی کچھ برائی کرالی جائے گی، کیونکہ لوگ بغیر برائی کے جمع نہیں ہوتے، جیسے باجے گا جہ اور ہارمونیم سے لوگوں کو مناسبت ہے تو کچھ باجے گا جہ اور ہارمونیم رکھ لیں کہ اس سلسلے سے لوگ جمع ہو جائیں گے پھر میں وعظ و آواز گا تو معصیت و تبلیغ کا زریعہ بنانا یہ تو نہایت ہی مضمر چیز ہے جس لئے کہ آپ جب ایک دفعہ باجہ بجائے اور لوگوں کو جمع کر لیا اور اب جو لوگوں کو منع کیا تو وہ کہیں گے جناب آپ نے کیوں بجایا تھا؟ تو کسی ایسی معصیت کو نیکی کا زریعہ بنانا جو ناجائز اور ممنوع ہے..... یہ تبلیغ کی حسرت کے خلاف ہے۔ یہ تو اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لینے والی بات ہے۔ آج دین کے کسی مسئلہ میں تسلی کیا اور انہیں دے دی، کل کو اگر کوئی فتویٰ پوچھے گا تو یہ جواب دینے کا ہارام نہیں ہوگا کہ یہ ناجائز ہے، وہ تو کہیں گے یہ چیز کل آپ نے بھی کی تھی اب آپ کہتے پھر میں کر کل یہ مصلحت تھی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مسئلہ کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سیدھا سادھا مسئلہ ہے اس پر عمل کیا جائے، کہ ہے کی مصلحت! مصلحت یہی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور بس۔

تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آئندہ حکم دینے والے تھے کہ نہ بیچ کا ناجائز ہے، خودکشی کرنا حرام ہے تو خودکشی بھی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے کے درجہ میں ایک بات آئی بلکہ وہ بھی خیال گذراں کے طور پر..... تو فوراً مخالفت خداوندی شامل حال ہوگئی۔ اپنے نبی کو ایسی چیزوں سے بچا۔ کہ کل نصیحت کرنے کا مندر ہے۔ اس واسطے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں کر سکتے اگر ادنیٰ درجہ کا بھی گناہ سرزد ہو جاتا تو دوسروں کو نصیحت کرنے کا مندر رہتا لوگ کہتے کہ آپ کی پہلی زندگی تو یہ ہے ساری رنگ رلیاں آپ منا چکے ہیں پھر آخر ہمیں کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ ہم کو بھی تھوڑا بہت گناہ کرنے دیجیے ہم بھی کل کو بیچ جائیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ گئے۔ یہ تہمت تھی اور اسی تہمت سے بچنے کے لئے اللہ نے اپنے انبیاء کو اتنا مقدس پیدا کیا کہ نبوت سے قبل بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوئے دیا اور بعد از نبوت بھی۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا سب سے بنیادی پتھر اور پہلی اینٹ معصیت اور معصومیت ہے جس سے انکی زندگی مقدس بن جاتی ہے، اس کے بعد وہ اب جو کام کریں گے وہ اسوۂ حسنہ ہوگا، نبوت ہوگا اور امت کو حکم کیا جائے گا کہ تم بھی اس کے اوپر چلو۔ اس لئے نبی کی زندگی میں معصیت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلادہ سارک کی بنیادی چیز درحقیقت معصیت ہے جو دانت سے شروع

① المسقط الذمین فی فضائل امہات المؤمنین، باب لفضائل عذیبة رضی اللہ عنہا، ص ۵۳.

ہوتی ہے، چالیس برس جو نبوت سے قبل کے ہیں وہ بھی معصومیت کے ہیں اور ۲۳ برس جو بعد کے ہیں وہ بھی معصومیت کے ہیں۔ اس طرح سے ۶۳ سال کے اس طویل عرصہ میں ادنیٰ درجہ کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس پر انگلی رکھی جاسکے۔

سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر مسلموں کی شہادت، ایک واقعہ..... یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر مسلم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جو تاریخ دان انصاف سے غور کرتے ہیں اور نبوتوں کی زندگی سے من جملہ کچھ واقعات رکھتے ہیں، انہوں نے شہادتیں دی ہیں کہ دنیا میں ایسا کامل و مکمل انسان جس کی زندگی پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔

لکھنؤ میں آج سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے ایک جلسہ سیرت ہوا۔ "فردوسِ ادب" ایک بڑی انجمن ہے وہ ہر سال لکھنؤ میں جلسہ کرتی ہے، سیرت طیبہ سننے کے لئے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کوئی پچیس تیس ہزار کے لگ بھگ آدمی جمع ہوتے ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے آدمی آدمی نظر آتے ہیں، اکثر مجھے بلاتے رہتے ہیں، مگر فرصت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میری شرکت ہوئی۔ آدمیوں کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے "کے ایم قش" جو کہ یوپی گورنمنٹ کے گورنر تھے اور ہیں یہ ہندو..... ان کو بھی دعوت دی اور صدارت بھی انہیں کی رکھی۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی، شرکت کی دعوت دینا تو ٹھیک ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنیں۔ لیکن ایک مقدس جلسہ کی صدارت یا اس میں ایسی تو قیر کسی مقدس ہستی کیلئے ہونی چاہیے غیر مسلم کے لئے موزوں نہیں، کسی مسلم بانیک کی ہی ایسی تو قیر ہونی چاہیے، اس میں اس شخصیت کی طرف میلان اور جھکاؤ بھی ہوتا ہے، چنانچہ اگر تو قیر بھی کی جائے تو مسلم ہی کی کی جائے، اس لئے کہ جلسہ کا مقصد اسلام پیش کرنا ہے تو اسلام (والے) ہی کی عظمت نمایاں ہونی چاہیے۔ پیش کر رہے ہوں آپ اسلام اور تعظیم..... نمایاں ہو غیر اسلام یا غیر مسلم! یہ اصول کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہاں سیرت کے جلسوں میں شرکت کی دعوت سب کو دی جائے، تاکہ غیر مسلم پیغمبر کے حالات کو سنیں اور دین کی طرف ان کی توجہ ہو۔ الغرض انہوں نے دعوت دی..... مگر کے ایم قش نے معذرت کی اور کہا مجھے کام زیادہ ہے فرصت نہیں ہے کہ میں آسکوں اور مزید کہا کہ باوجودیکہ میرے دل کا تقاضا ہے کہ اس مقدس جلسے میں شریک ہوں مگر کام اتنا پڑا ہوا ہے کہ مجھے کان کھانے کی فرصت نہیں ہے، ہاں میں اپنا پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں جو میری طرف سے شریک ہونے والا میرے پیغام کو پڑھ کر سنا دے گا۔ پچیس تیس ہزار کے مجمع میں وہ پیغام پڑھ کر سنایا گیا یوپی کا گورنر تھا اور مذہباً ہندوؤں میں سے تھا۔ اس کے پیغام کے دو جز تھے پہلا جز تو یہ تھا کہ: ہم تاریخی اعتبار سے اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ دنیا میں اتنا کامل اور مکمل انسان کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حصہ کمزوری کا ہے۔ جس پہلو کو دیکھو مقدس اور کامل ہے، مگر یو زندگی کو دیکھو تو اعلیٰ درجہ کی مقدس، جماعتی زندگی کو دیکھو تو ہر برائی سے

منہ اور منترہ، اجتماعی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی، تنہائی کی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی۔ غرض اجتماعی و انفرادی، سونے کی، جاننے کی، ہنسنے کی، بولنے کی اور ہر پہلو کی زندگی بے مثال ہے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں ادنیٰ درجے میں کوئی طعن نہ دیا جاسکے یا ادنیٰ درجے میں کوئی اعتراض کیا جاسکے۔ اور بعض لوگ جو پھر بھی اعتراض کرتے ہیں تو ایسے لوگ اعتراض کرنے کو تو خدا پر بھی کر دیتے ہیں۔ دہریے تو خدا کے وجود حق کو نہیں مانتے تو اس بد طبیعت کا تو کوئی علاج نہیں۔ لیکن انسان جب اپنی انسانیت کے ساتھ غور کرے اور عقل سے سوچے اور تاریخ کو سامنے رکھے تو وہ لازماً اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کامل اور مکمل ہستی ہیں کہ کہیں ادنیٰ درجہ کے طعن و ملامت کی گنجائش نہیں، یہ تو پہلا جز تھا۔ اور دوسرا جز پیغام کا یہ تھا کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کا قانون اسلام کے اصولوں پر بنایا ہے اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے جس نے آپس کی اونچ نیچ ختم کر دی، چھوٹ چھات ختم کر دی، نسلی امتیازات ختم کر دیے، رنگ و روپ کا کوئی فرق نہیں رکھا، ملک والوں کے سب کے حقوق برابر ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے جس کا جی چاہے ترقی کرے، جس کا جی چاہے آگے بڑھے، اب کوئی خود کسی کے آڑے آگیا وہ بات الگ ہے یا تعصبات کی وجہ سے کوئی کسی کا راستہ روک دے وہ انفرادی دعوے، وہ اشتیاق کی بد طبیعت ہوگی اور قانون کا نقصان نہیں کہلائے گا۔

اسلام ابدی اور عالمگیر قانون ہے..... دوسرا جز انہوں نے یہ لکھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کا قانون اسلام کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، گویا مسلمانوں کے لئے بڑی عبرت کا موقع ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے قانون بنانے میں اگر بنیاد ہاتھ لگی تو اسلام ہی کی بنیاد ہاتھ لگی۔ اس زمانے میں انصاف دینے والا اگر کوئی قانون ہے تو وہ اسلامی قانون ہے اور دوسرے قوانین اس دور میں نہیں چل سکتے، نجات اسی قانون کے اندر منحصر ہے وہی سامنے آئے گا تو نجات ہوگی۔ آج اگر ہم چھوٹ بڑے لکھیں تو دنیا تو بین الاقوامی ہو گئی ہے کہیں ہوائی جہازوں کا سفر، کہیں ریلوں کا سفر..... وہاں آپ چھوٹ چھات کریں گے، دوسرے کے سرائے سے بھی پھیں گے تو سوال یہ ہے کہ آپ جہاز میں تشریف کیسے لائے؟ دوسرے ملک میں کیسے جا رہے ہیں؟ وہاں تو لوگوں کے سائے ملیں گے تو اگر بعض اقوام کا سایہ بھی ناپاک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو دنیا بین الاقوامی ہو گئی اور انٹرنیشنل ہو گئی ہے آج اس کے اندر چھوٹ چھات چل سکتی ہے اور نہ نسلی امتیازات چل سکتے ہیں، جو چلانے والے ہیں وہ بالآخر خدا امت کے ساتھ اسلام کی طرف رجوع کریں گے، آج کی دنیا میں وہ لوگ چل نہیں سکتے، انہیں دنیا ہی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔

ہندوؤں کے ہاں چھوٹ چھات کی بیماری..... میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں کے مذہب میں بنیادی چیز چھوٹ چھات تھی، ان کے ہاں برہمن پر غیر برہمن کا سایہ تک نہ پڑنا چاہیے ورنہ ناپاک ہو جائے گا، برہمن غیر برہمن کے ہاتھ کا کھانا نہیں سکتا، غیر برہمن کا کھانے کو ہاتھ لگ جائے تو برہمن کے لئے وہ نجس ہو گیا، لہذا وہ دور سے کھانا

دے گا کہ سایہ بھی نہ پڑے، ہندو غیر ہندو میں فرق، غیر ہندو کا سایہ پڑ جائے تو چیز ناپاک ہوگئی، وہ دور سے کھانا دیں گے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ چھوت چھات ہے جس کے چھوڑنے پر آج دنیا مجبور ہے اور وہی لوگ ناکام ہوئے جو بنیادی طور پر اس مذہب کے حامل تھے۔ خود گاندھی جی جن کے ہاں بھٹکی نجس العین کا درجہ رکھتا ہے تو خود انہوں نے بھٹکی ہستی میں قیام کیا تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ اب بھٹکل غیر بھٹکی کا فرق نہیں چل سکتا۔ اب تو دنیا میں رائے شماری اور فرد شماری ہے۔ ہر عاقل بالغ ملک کے اندر ایک درجہ رکھتا ہے، وہاں اونچ نیچ یا امتیازات کی کوئی کھپت نہیں ہے، ہمارے ہاں یوپی کے وزیر اعظم تھے گورنر گلچنڈت۔ ان کا یوپی کا دورہ ہوا، ہمارے دیوبند کے قریب ایک گاؤں رن کھنڈی ہے، دورے میں وہ گاؤں بھی شامل تھا تو ان کا پروگرام ٹھہرا۔ پروگرام یہ تھا کہ رن کھنڈی میں آ کے مندر کے ایک چمار کے گھر میں ٹھہریں گے اور اس کے گلاس میں دودھ پیئیں گے تاکہ یہ بتلا سکیں کہ آج نسلی امتیازات ختم ہو چکے ہیں، آج وہ چلنے والے نہیں ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں صدیق و فاروق کی عظمت..... انگریز کے دور میں جب ابتداء میں کانگریس گورنمنٹ قائم ہوئی جو کہ عارضی تھی لیکن بعد میں پھر مستقل ہوگئی، اس وقت گاندھی جی نے ایک مضمون لکھا تھا جو انڈیا کے اخبارات میں چھپا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر ہمارے ہندوستانی وزراء عالمی وقار چاہتے ہیں اور ہمارے فسطوز عالمگیر عظمت چاہتے ہیں تو انہیں صدیق و فاروق کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ روم اور شام کی حکومتیں ان کے قدموں میں گریں۔ لیکن ان کے پیوند لگے کپڑے چھوٹے اور نہ جو کی روٹی چھوٹی، نہ فقر و فاقہ چھوٹا اور نہ ان کے زہد و قناعت میں کوئی فرق آیا تو اگر ہمارے کانگریسی فسطوز چاہتے ہیں کہ دنیا میں وقار حاصل کریں تو صدیق و فاروق کا نمونہ اختیار کریں تو..... کتنی عبرت کی چیز ہے کہ آج غیر مسلموں کو بجز مسلمانوں کی زندگی کے اور کوئی نمونہ نہیں ملتا، نمونہ ملا تو وہی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما۔ اپنی قوم میں انہیں کوئی ایسا نمونہ نظر نہیں پڑا کہ وہ قوم کو نصیحت کرتے کہ فلاں کی زندگی پر چلو۔ انہیں مستطور پر کسی اور قوم میں بھی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں پڑی جو تاریخی طور پر سامنے آئے اور ان کو اپنی مثال پیش کرنے کے لیے مجبور کر سکے، اگر نمونہ ملا بھی تو صدیق اکبر کا نمونہ، فاروق اعظم کا نمونہ، علی المرتضیٰ کا نمونہ اور عثمان غنی کا نمونہ ملا رضی اللہ عنہم! جنہیں..... جس سے اندازہ ہوا کہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ یہی شخصیتیں مقدس تھیں جن کی زندگی پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔

احوال صحابیت سے عصمت نبوی پر استدلال اور درجات عصمت..... تو جس ذات باریکات کے خدام ایسے تھے کہ آج دنیا ان کا نام لے کر کہتی ہے کہ ان کا نمونہ اختیار کرو تو خود اس ذات باریکات کا نمونہ کیا ہوگا! خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات کا کیا مقام ہوگا! حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں: درست اپنے پھل سے پچانا جاتا ہے اگر پھل کڑوا ہے تو کہیں گے درست بھی خراب ہے اگر پھل کاٹنے والا ہے تو کہیں گے درست بھی بُرا، پھل شیریں ہے تو کہیں گے درست بھی عمدہ تو درست پچانا جاتا ہے اپنے پھل سے جس

ذات کے پھل: ایسے تھے جیسے حدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ان کو اپنے جیسا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ جس کے بنائے ہوئے افراد ایسے تھے خود وہ ذات کیسی ہوگی! جس درخت کے پھل: ایسے تھے تو اس درخت کی شاخ کیسی ہوگی.... تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو آتی ہے وہ عصمت اور معصومیت ہے اس کے بعد آگے اسوۂ حسنہ آتا ہے۔ اگر معاذ اللہ گنہگار کا شاہد نبی کی زندگی میں پایا جائے تو زندگی امت کے لئے نمونہ نہیں بن سکے گی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ نبی کی زندگی میں گناہ کی کوئی سبیل نہیں، ممکن نہیں کہ نبی سے گناہ سرزد ہو جائے تو نبی کی ہر نقل و حرکت پاک ہوگی اور شریعت بننے کے قابل ہوگی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے اخلاق کا، اس کے بعد اعمال کا اور پھر احوال کا۔ یہ معصومیت کے درجے ہیں تاکہ جب اخلاق سامنے آجائیں تو وہ بھی خرابی سے معصوم ہوں، اعمال سامنے آئیں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ بھی پاک تھے..... ان میں بھی عصمت تھی لہذا ان کا نمونہ اختیار کرو۔ انہیں سامنے آئیں تو ان میں بھی عصمت تو وہ بھی معصوم تھے اس لئے انہیں اختیار کرو تو پہلے عصمت، اس کے بعد اخلاق، پھر اعمال، پھر احوال، پھر اقوال اور پھر پوری زندگی آتی ہے اور ان میں بھی بنیادی درجہ اخلاق ہی کو حاصل ہے۔ (معصومیت کے ساتھ) انبیاء علیہم السلام کے اخلاق وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوئی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جاسکتی وہ اخلاق ربانی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ پیغمبر کو اپنے اخلاق کا نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں تو پیغمبر کا ایک ایک خلق اللہ کے اخلاق کی مانند ہوتا ہے، گو اگر اخلاق ربانی کو مجسم کرنے کی کوئی صورت پیدا کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باہر کات بننا جائے گی، وہ اخلاق ربانی کا نمونہ ہوگا۔ علم، صبر، شجاعت، سخاوت، نور زہد.... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز مثالی ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ کی ادنیٰ سی جھلک..... حدیث میں ہے کہ ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ رِيحًا مَسْرَسًا“ ① عام حالات میں تو سخاوت تھی ہی لیکن رمضان شریف کے بارے میں تو کہا گیا کہ آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے نیم صبح چلتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈک اور ہوا ہر گھر میں، ہر قلب میں اور ہر دماغ میں پہنچتی ہے، اس سے فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی گھر نہ ایسا خالی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے آثار اس گھر تک نہ پہنچتے ہوں، آپ کی داد و بخش عام ہوتی تھی، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارتے تقسیم فرماتے تھے۔ ”أَجْوَدَ رِيحًا مَسْرَسًا“ بھوٹی ہوئی ہوا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تھی، ہوا کی اتنی نہیں پھیلتی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت پھیلتی تھی۔

سخاوت اس وقت کامل ہوگی جب زہد کامل ہوگا اگر دنیا کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہوگا تو دوسرے کو دینا طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ اس لئے ایسا آدمی شریعت پر عمل کرنے کے لہجہ دنیا کی ہر چیز سے بالاتر ہوگا کہ سارا مال نکل جائے

① الصحيح لمسلم، کتاب الفضائل باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الربيع المرسله.

تب بھی پرواہ نہ ہوگی، یہ جب ہوگا جب زہد کامل ہوگا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے زہد سے بڑھ کر کس کا زہد وقاعت ہو سکتا ہے! اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد وقاعت اس کی تو کوئی حد نہایت ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے، اذان ہو چکی تھی مفسیں درست ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلیٰ پر تشریف لائے بکبیر بھی ہو چکی تھی قریب تھا کہ نیت باندھ لیں لیکن ایک دم گھبرا کر گھر تشریف لے گئے اور کچھ منٹ وقفہ کرنے کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری ہونے کے بعد حضرات صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بکبیر ہو جانے کے بعد خلاف معمول گھر تشریف لے گئے، کچھ دیر گئی اور بعد میں تشریف لائے یہ کیا بات تھی؟ فرمایا: مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے، اس زمانے کی اشرفی جو ہمارے ہندوستانی سکنے کی قیمت میں اڑھائی روپے سمجھے لیجئے، تو گھر کے طاق میں دینار رکھا ہوا تھا جب میں نیت باندھنے لگا تو مجھے یاد آگیا اور نبی کے لئے زیبا نہیں ہے کہ رات گزر جائے اور اس کے گھر میں سونا چاندی ہو اسی لئے میں گھبرا کر گھر گیا اس کو صدقہ کیا اور گھر کو پاک کیا پھر آ کر تمہیں نماز پڑھائی ①۔ خدا ہر ایک سے یہ ہدایت عطا کرتا ہے جو نیت کر سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و خصلت اپنا تاہر کسی کا بس نہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ کرو۔ سیرت کہتے ہیں عادت و خصلت کو، تو کس کی جزأت ہے کہ انبیاء کی ان عادات کی پیروی کرے تو سیرت نبی کی ذاتی زندگی کا نام ہے۔ ہر ایک کا بس نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی ذاتی زندگی پر چل سکے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بس میں نہیں ہوا کہ سب حضور کی ذاتی زندگی پر چل سکیں ایک دو چل سکے ہیں ورنہ عام صحابہ قانون شریعت پر چلتے رہے ہیں اور اسی میں ہماری بھی سعادت ہے۔ یہ حوصلہ کرنا کہ ہم ہو بنو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور قدم یہ قدم چلیں یہ ہماری مجال نہیں ہے۔ خاص اولیاء اللہ میں سے تو کوئی چل سکتے ہیں اور رہی ہماری بات اہم اگر شریعت کے دائرے میں ہی رہیں تو یہی ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی حرام سے بچ جائے اور فرائض ادا کرتا رہے یہ اس زمانے کا جنید و شبلی ہے۔ آج کا جنید و شبلی پہلے کا نہیں ہو سکتا کہ ایک مستحب کا ترک نہ ہو اور ایک مکروہ کا ارتکاب نہ ہو۔ آج کا بڑا مقدس شخص وہی ہے جو فرائض ادا کرتا رہے اور حرام سے بچ جائے، بس اس سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ فقہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں آدمی یوں چاہے کہ میں زندگی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی طرح گذاروں تو یہ ممکن نہیں ہے، نہ زمانے کے حالات ہیں اور نہ ہمارے اندر طاقت ہے، نہ ہی ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے۔ بس حوصلہ کی بات یہ ہے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، ناجائز چیزوں کا ارتکاب نہ کرے، جائز چیزوں کی حدود کے اندر رہے اور مشتبہ اور حرام سے بچ جائے بس اتنا کافی ہے، ورنہ انبیاء کی زندگی پر تو اکابر اولیاء اللہ بھی نہ چل سکے۔

اس پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ میں تو بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ سیرت کے نام سے جاسہ کرنا بعض دفعہ تو ڈر لگتا ہے کہ یہ بے ادبی کی بات نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کا جلسہ ہوگا، سیرت پر بات ہوگی اور کیوں ہوگی! اہ! کہ ہم سیرت پر عمل کریں۔ ہم لوگ کہاں اس قہر میں ہیں کہ سیرت پر چلیں! کیا آپ میں اور ہم میں..... اور سب کے ساتھ میں اپنے کو بھی کہتا ہوں کہ ہم میں یہ بجزات ہے کہ گھر میں جتنا سونا چاندی ہو، بیوی سے لیکر سب صدقہ کر دو کہ میرا گھر پاک ہو جائے؟ اسلئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلیٰ پر نماز نہیں پڑھائی جب تک گھر کو سونے سے پاک نہیں کیا، کیا کسی میں بجزات ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا کسی میں یہ بجزات ہے کہ آج سے ہو کی روٹی شروع کر دے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکے۔ ہماری اور آپ کی کیا بجاں ہے؟ تو بہر حال سیرت کا نام لے کر جلسے کرنا بعض اوقات یوں معنوم ہوتا ہے کہ کہیں بے ادبی میں داخل نہ ہو جائے!۔ جلسہ ہونا چاہیے..... اصنافی جلسہ، وعظ و تقریر کا جلسہ۔ سیرت کے جلسہ کے معنی ہیں کہ ہم سیرت پر عمل کریں گے۔ حالانکہ شریعت تو ہم سے سختی نہیں، ناجائز چیزوں میں تو ہم مبتلا ہیں اور ہم عمل کریں گے سیرت کے اوپر..... آرزو تو کرو۔... اپنی بساط کو دیکھ کر آرزو کرو۔ یہ کہ ہم بالکل قدم بہ قدم سیرت پہ چلیں گے یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کا زہد و قناعت میں ٹھیک رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے میں دوسروں پر سختی فرمانا..... تو بہر حال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و قناعت کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تک برداشت نہ کر سکے، ایک آدھ گھنٹے چنے صحابہ ہیں جنہوں نے ٹھیک حضور کی ذاتی زندگی پر عمل کیا: جیسے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا مذہب یہ تھا کہ اس وقت کا کھانا ہے تو شرم کا کھانا جمع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ذخیرہ ہے اور کنز میں داخل ہے۔ یہ تو خزانہ ہو گیا جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے کہ اگر کنز اور خزانہ بنایا تو جہنم میں اس سونے چاندی کے مال کو پھٹلا کے جہنمی مالک کو داغ دیا جائے گا تو یہ ان کا ذاتی مذہب تھا کہ اس وقت کا کھانا ہے تو رات کے کھانے کی فکر جائز نہیں ہے، یہ تو نکل کے خلاف ہے۔ اگر ایک لباس بدن پر ہے تو دوسرا لباس رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی تو نکل کے خلاف ہے۔ تو صحابہ میں یہ ایک نمونہ ہے دوسرے برداشت نہیں کر سکے۔ چنانچہ ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور شام کا متول ملک..... تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دسترخوان پہ کئی کئی کھانے ہوتے تھے۔ لباس میں بھی عمدگی اور ایک لطافت پیدا ہو گئی تھی۔ مکان بھی ذرا اچھے بن گئے تھے اور یہ کوئی ناجائز بات بھی نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى الْوَرِيفَتَيْهِ عَلَى غُنْدَبَةٍ" ① یعنی اللہ اپنے جس بندے کو نعمت دے، دولت دے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے اثرات بھی اس کے اوپر دیکھیں، ڈھنگ کا کھانا اور ڈھنگ کا پہننا ہو، پھٹے حال سے نہ رہے، خراب خستہ حال نہ رہے۔ تو منشاء خداوندی یہ ہے کہ نعمت دی جائے تو اس کا اثر بھی بدن کے اوپر آنا

① السنن للترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء ان اللہ یحب ان یرى غنبدہ، ج ۱، ص ۱۹۳، رقم: ۲۸۱۹

چاہیے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اگر اچھا لباس پہنا اچھی غذا کیں کھائیں تو معاذ اللہ کوئی ناجائز کام نہیں کیا، ان سے زیادہ مقدس کون ہے! مگر ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور دو کھانے رکھے ہیں..... بس لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر کب دو کھانے تھے؟ تم نے یہ کیسے رکھ لیے؟ ہناؤ ان کو۔ یہ نہیں تھا کہ فقط نصیحت کر دیتے، لاٹھی لے کے مار کٹائی شروع کر دیتے تھے کہ اس کھانے کو ہٹاؤ، کسی کے گھر اگر دو چار کپڑے اندر رکھے ہوئے ہیں تو لاٹھی لے کر پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کب زائد کپڑے تھے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں صرف وہ کپڑے رہنے چاہئیں جو بدن کے اوپر ہیں۔ یہ صندوق میں کیوں دو جوڑے رکھے ہیں..... پھر لاٹھی مار کے حکم دیتے تھے کہ نکالو اور ان کو صدقہ کرو۔ آخر لوگ تنگ آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ انہوں نے تو سب کی زندگی تلخ کر دی ہے! اب سب تقویٰ کے اس انتہائی مقام کو کیسے پہنچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا۔ اور کس طرح لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کی پیروی کریں! آپ انہیں حکم دیتے کہ یہ شہر میں نہ رہیں۔ شریعت میں تو سعادت (مغناشیں) ہیں، اگر کوئی مالدار ہے زکوٰۃ دے دے گا تو مال پاک ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جا کے مسند میں بہا دے تو پاک ہو گا۔ کسی کے پاس دو جوڑے کپڑے ہیں! پرانے ہوں یا نئے فقیروں کو بھی دے دیئے خود بھی بہن لیے بس پاک ہو گئے۔ اب یہ کہ کوئی اچھا کپڑا پہننے ہی نہ پائے یہ تو شریعت کا معارضہ ہے، شریعت تو مغناشیں دے اور یہ مغناشیں نہیں دیتے! آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ شہر چھوڑ دیں اور جنگل میں قیام کریں۔ ①

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف دوسرے انبیاء سے بڑھی ہوئی ہونے کی توجیہ..... تو اسلام خلقِ عظیم سے پھیلا ہے نہ کہ کموار کے زور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت وغیرہ..... یہ وہ اخلاقی رہائی تھے جنہوں نے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معجزات اور پھرونی کے ذریعے آنے والے علوم یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے قلوب کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کسی نبی کو کسی قوم سے وہ اذیتیں نہیں اٹھانی پڑیں جو مجھے جھیلی پڑی ہیں اور جتنی تکلیف مجھے پہنچی۔ بتی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچی ② حالانکہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، سارے نوسو برس تبلیغ فرمائی اور تو ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے تکلیفیں پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچیں۔ پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچیں وہ کسی کو نہیں پہنچیں؟ اس کی بناء (دب) یہ

① اس سے آگے تقریر کا کچھ حصہ ریکارڈ نہ ہو سکا۔ ② حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس، ج ۳، ص ۱۱۶۔

ہے کہ اذیت جب زیادہ پہنچتی ہے جب شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی آپ کو کسی سے محبت ہوگی اس سے اگر آپ کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچے گی تو زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ اسے تکلیف پہنچانے کا حق نہیں تھا، میں تو اتنی محبت کروں اور یہ ایذا پہنچائے، اگر دشمن آپ کو گالیاں بھی دے آپ خیال بھی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا بیٹا ترچھی نگاہ سے دیکھ لے تو گھر سے نکال دیں گے اور انتہائی صدمہ پہنچے گا کیونکہ اس سے یہ توقع نہیں تھی، کہ جس پر اتنی شفقت اور رحمت ہو وہ تکلیف پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ امت کے حق میں بے حد شفقت تھی اور بے حد رحمت تھی اس لئے ان کی اذیت دہنی اور فحشی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگتی تھی کہ میں تو اتنا شفیق اور یہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کریں، تو خدا تو شفقت کیوجہ سے اذیت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔

اسی لئے حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ ذرا سی اس شفقت میں کمی کریں، اتنی زیادہ شفقت نہ کریں کہ اخیر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہتکتی پڑے۔ فرمایا: ﴿لَعَلَّكَ بِنِاجٍ نَفْسِكَ ۖ لَا يَكُونُوا مَوَدِّينَ﴾ ① شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے۔ آپ ان کو چھوڑ دیئے، تبلیغ کرو دیجیے، نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیوں دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن غایت رحمت کیوجہ سے دکھ اٹھاتے تھے، انتہائی شفقت اور خلقِ عظیم کیوجہ سے اس درجہ رحیمانہ اخلاق تھے کہ حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ اتنی شفقت بھی نہ کریں کہ خود آپ کو تکلیف پہنچے۔

خاتم النبیین کا مطلب..... تو حاصل یہ نکلا کہ (نبی میں) صبر ہو، سخاوت ہو اور شجاعت ہو۔ چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس واسطے اخلاق میں بھی خاتم الاخلاق ہیں کہ اخلاق کا وہ درجہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، علم کا جو درجہ دوسرے انبیاء کو دیا گیا اس سے ڈگنا جوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام علم ہے وہ مقام دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا۔ جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا ہے وہ دوسرے انبیاء کو نہیں دیا گیا..... اس لئے اور انبیاء علیہم السلام فقط نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے۔ اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، علم اور اخلاق کے جتنے مراتب ہیں وہ سب آپ کی ذات بابرکات کے اوپر ختم ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے کمالات کے متعجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر سب کمالات کی انتہاء ہوگئی تھی۔ گویا اب کوئی درجہ نبوت کا باقی نہیں رہا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے اور اس درجہ کو لے کر چلائے اور تبلیغ کرے۔ آپ کی ذات بابرکات کے اوپر سارے مراتب ختم کر دیے گئے، اس لئے آگے نہ نبوت کی ضرورت تھی اور نہ شریعت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین خاتم الادیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب خاتم الکتاب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت خاتم الشرائع تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات

خاتم الانبیاء تھی۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے ہر چیز کا انتہائی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا؛ علم کا، اخلاق کا اور سارے کمالات کا کیوں کہ نبوت ختم ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ نبوت رحمت ہے تو اس کا ختم ہونا رحمت ہے، اشکال اور اس کا جواب..... ممکن ہے کوئی شخص یہاں شبہ کرے کہ نبوت ختم ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کوئی نبی نہیں تو نبوت تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا تو ہزاروں نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے چاہئیں تھے مگر معاذ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت نہیں رحمت بن گئے کہ نبوت جیسی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ نبی آنے ختم ہو گئے، تو یہ رحمت کہاں ہوئی معاذ اللہ! یہ تو رحمت ہو گئی۔ اس لئے آپ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی آنے چاہئیں۔ بعض ایسے لوگوں نے جو خود چاہتے تھے کہ ہم نبی بن جائیں مگر بن نہیں سکے۔ اتفاق سے دعوے بھی بہت کچھ کئے مگر نبوت جیسی نہیں۔ قطع نظر اس کے کہ نبوت ختم ہو چکی تھی بل نہیں سکتی تھی..... پھر بھی اس کا دعویٰ ان کی ذات پر پھربھی نہیں۔ جیسے بعض لوگ ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں اور ان کو اچھی نہیں لگتی، اسی طرح کوئی چہرہ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی لباس پہن لے چسب جاتا ہے اور کوئی ایسا بھدا ہوتا ہے کہ لباس بھی اس کے اوپر بھدا ہو جاتا ہے۔ تو قطع نظر نبوت ختم ہونے یا نہ ہونے کے..... نبوت ان کی ذات پر بھی نہیں اور چسپاں نہ ہو سکی، مگر انہوں نے نبوت کے دعوے کرنے کے لئے یہ شبہ پیدا کیا کہ نبوت عظیم رحمت ہے اور جو نبوت کا دروازہ بند کرے وہ رحمت کہاں رہا؟ وہ تو رحمت بن گیا تو دروازہ کھلا رہنا چاہیے، نبی آتے رہتے چاہئیں۔ یہ شبہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو یا ڈالا جائے اس کے لئے جواب عرض کرتا ہوں۔

جواب..... حاصل یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں کہ نبوت قطع ہو گئی اور دنیا سے منقطع ہو گئی بلکہ ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں، یعنی نبوت کامل ہو گئی اور چیز کے کامل ہونے کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ آئے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رات کا وقت ہے اور ستارے چمکنے شروع ہوئے غروب کے بعد ایک چمکا، دوسرا، تیسرا، ہزار، لاکھ، کروڑ، دس کروڑ..... حتیٰ کہ سارا آسمان جگمگا اٹھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور چاند بھی نکلا ہوا ہے تو چاند ستارے نور پھیلا رہے ہیں لیکن رات نہیں جاتی، دن نہیں ہوتا، رات کی رات رہتی ہے۔ سب نے مل کر روشنی دی مگر رات موجود ہے اور رات نہیں جاتی۔ آفتاب کے آنے کا جب وقت ہوا تو ابھی نکلا نہیں تھا صرف پوچھتی تھی کہ بس صبح صادق نے اطلاع دیدی کہ آفتاب آ رہا ہے۔ بس خبر آتی تھی کہ اندھیرا غائب ہونا شروع ہوا اور دنیا میں چاندنا ہو گیا۔ ایک ہی ستارے (یعنی سورج) نے آ کے سارے جہاں کو چمکا دیا۔ یعنی وہ تو انکھوں کروڑوں مل کر روشنی ڈال رہے تھے مگر رات کو زائل نہیں کر سکے، دھکا نہیں دے سکے، رات کی رات ہی رہی۔ اور ایک ستارہ ایسا نکلا کہ اس نے آ کے ساری رات کو دھکیل دیا۔ پورے عالم میں چاندنا ہو گیا۔ اگر آفتاب

یوں کہے کہ: ”اِنَّا خَلَقْنٰمُ الْاَنْوَاۡرَ“ میں نے سارے انوار کو ختم کر دیا، سارے انوار میری ذات پر ختم ہیں۔ میرے آنے کے بعد اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں اور اب کوئی نیا ستارہ آنے والا ہے اس لئے کہ میں اتنا کامل نور لے کے آیا ہوں کہ اب کسی ستارے کی حاجت نہیں۔ جو موجود تھے ان کا بھی نور ماند پڑ گیا، ان کے نور بھی عائب ہو گئے اور اب وہ نمایاں ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفتاب نے ستاروں کا نور چھین لیا ہے۔ وہ تو منور ہیں مگر آفتاب کی تیزی اور چمک کے سامنے ان کی چمک ماند ہے، وہ نظر بھی نہیں آتے۔ ایسے وقت میں آفتاب یوں کہے: ”اِنَّا خَلَقْنٰمُ الْاَنْوَاۡرَ“ کہ میں ہوں خاتم انوار، سارے انوار اور ساری چمکیں مجھ پر ختم ہو گئی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب نور کا کوئی ایسا درجہ باقی نہیں ہے کہ اب کوئی اور ستارہ آئے اور نور پھیلے۔ اب مغرب کے وقت تک میں اکیلا ہی کافی ہوں کسی ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ دن ہی ختم ہو جائے، یہ جہاں ہی ختم ہو جائے تو یہ بات الگ ہے۔ لیکن جب تک یہ دن موجود ہے کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ انوار میری ذات کے اوپر ختم ہو گئے۔ تو کیا آفتاب کے ”اِنَّا خَلَقْنٰمُ الْاَنْوَاۡرَ“ کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ نور ختم ہو گیا! نور مٹ گیا دنیا سے! اندھیرا چھا گیا! یا یہ مطلب ہوگا نور کے ختم ہونے کا کہ نور کے مراتب ختم ہو گئے، کامل ہو گئے..... اب کسی دوسرے ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں، دوسری چمک کی حاجت نہیں ہے۔ تو ختم انوار کے معنی قطع انوار کے نہیں بلکہ تکمیل انوار کے ہیں کہ نور کامل ہو گیا اور اب کسی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔

آفتاب نبوت کا طلوع..... اسی طرح سمجھ لیجیے کہ نبوت ایک آسمان ہے۔ سب سے پہلے نور کا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام کا چمکا اور اس نے آکے نور پھیلایا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے نور کا ستارہ چمکا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا اور ﴿فَاَوْفَوْنَا فِجْشٰمَ اَزْ سَلٰمًا وَّ مَسَلٰمًا فَتُورَا﴾ ① پھر پے در پے انبیاء علیہم السلام آنے شروع ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آرہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آرہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آرہے ہیں۔ گویا آسمان نبوت ستاروں سے بھر گیا مگر دنیا میں چاند تانہ ہوا، یعنی دن نہ نکلا۔ رات کی رات کی رات۔ پھر فاران کی چوٹیوں سے صبح صادق علیہ السلام کا طلوع ہوا۔ اس نے فیردی کہ آفتاب نبوت آنے والا ہے۔ ابھی آیا نہیں تھا خبر آئی تھی کہ دنیا میں چاند تانہ چھیننا شروع ہو گیا۔ ستارے ٹل ہونا شروع ہو گئے اور آفتاب نے نکلنے ہی اعلان کیا کہ اب میں آچکا ہوں، اب کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے۔ میرا لکھنا ہی کافی ہے، پوری دنیا کے لئے اب میں کافی ہوں۔ نبوت ختم ہو گئی یعنی مراتب نبوت میری ذات پر ختم ہو گئے، کامل ہو گئے۔ مزید نبوت کو پھیلانے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں اور اب کسی کوئی بنا کر نہیں لایا جائے گا۔ اب میری نبوت غروب آفتاب تک کام کرے گی..... یہاں تک کہ صبح قیامت طلوع ہو جائے اور یہ دن ختم ہو جائے۔

اس کے بعد اللہ کو اختیار ہے دنیا بنائے یا نہ بنائے یا سب کو جنت میں رکھے۔ مگر جب تک یہ دنیا قائم ہے میں آفتاب ہوں، میرا نور کافی ہے، میرے بعد بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ مگر ان کے راستے سے بھی میری ہی نبوت کا نور چمکے گا۔

انوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی صورتیں..... محدثین آئیں گے تو ان کے راستے سے میری نبوت کا نور ظاہر ہوگا، فقہاء آئیں گے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، رحمہم اللہ وغیرہ..... ان سب کے اندر سے میرے انوار ظاہر ہوں گے، خود ان کا کوئی نور نہیں ہوگا۔ صوفیائے کرام آئیں گے، جنید، شبلی اور ہاریزید بسطامی وغیرہ..... ان کی ذات کا کوئی نور نہیں ہوگا، سب سے میری ہی نبوت کا نور چمکے گا۔ کسی طبقے سے میرے علم کا نور نمایاں ہوگا، کسی طبقے سے میرے اخلاق کا نور نمایاں ہوگا، کسی طبقے سے میرے زہد و قناعت کا نور نمایاں ہوگا۔ سب میرے انوار کو ظاہر کریں گے اور ایک میری نبوت قیامت تک کافی ہوگی۔ اس کے لئے آئینے آتے رہیں گے، ان میں سے وہ نور چھتتا رہے گا چمکتا رہے گا، دنیا کو روشنی ملتی رہے گی۔ نبوت کی اس لئے ضرورت نہیں کہ نبوت کے سارے درجات میرے اوپر ختم ہو گئے۔ تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ بلکہ نبوت مکمل ہو گئی ہے اور وہی کام دے گی قیامت تک..... نہ یہ کہ نبوت منقطع ہو گئی ہے اور دنیا میں اندھیرا پھیل گیا ہے۔ نہ علم رہا اور نہ خلاق رہے تو یہ معنی نہیں کیا گیا۔ اس لئے دھوکے میں نہ پڑا جائے، ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں، بلکہ کمال نبوت اور تکمیل نبوت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر نبوت ختم ہو گئے ہیں اب جتنے بھی مجدد آئیں گے، محدث آئیں گے، آئمہ آئیں گے، صلحاء و شہداء آئیں گے، درجہ بدرجہ آئیں گے..... سب کے اندر ایک ہی نور کام کرے گا۔ سب پیکر ہوں گے، دوران سب پیکر دس سے ایک ہی کا نور ظاہر ہوگا، ہوں گے وہ کمالات نبوت۔ تو گویا ”ایک ذات“ اللہ نے ایسی پیدا کی کہ اس کے انوار و برکات سے پچھلوں کو نبوتیں ملتی چلی گئیں، انگوں کو ولایتیں ملتی چلی گئیں..... پہلے نبی بنتے گئے، بعد والے ولی بنتے چلے گئے، تو ولایت بھی وہیں سے چلی، نبوت بھی وہیں سے چلی۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نکتہ خیر ہیں کہ پچھلے انبیاء کی نبوتیں درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے مستفیض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قائدہ اٹھاتے رہے اور بعد میں آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے ولی، مجدد اور محدث بنتے گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درجہ کمال پر ہے..... فلاسفہ کہتے ہیں کہ آفتاب کا ہی نور درحقیقت ستاروں میں کام کرتا ہے، چاند میں اپنا ذاتی نور نہیں ہے۔ ستاروں میں اپنا نور نہیں ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس ذات (سورج سے) صیقل شدہ ہیں، آفتاب کا جہاں مقابلہ ہو ان میں چمک پیدا ہو گئی۔ تو درحقیقت اولیاء اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم آئینوں کی مانند تھے، وہ چمک لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی۔ نبوت آج بھی آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کام کر رہی ہے۔ کوئی اور نبوت نہیں ہے وہی نبوت ہے جو چل رہی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں اور ختم نبوت کے معنی کمالات نبوت کی انتہاء اور تکمیل نبوت کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لا کر نبوت کے تمام مراتب ختم کر دیے گئے۔

نبوت کی دو بنیادیں ہیں..... اور نبوت کی وہی بنیادیں ہیں: ایک کمالِ علم اور ایک کمالِ اخلاق، تو علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اور اخلاق بھی اعلیٰ۔ علم تو ایسا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں **أَوْثَقُ عِلْمٍ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ** ① اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم مجھے عطا کر دیئے گئے ہیں، میرے سینے میں بھر دیئے گئے ہیں۔ جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے: **وَهُوَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** ② اے نبی! ہم نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں فرمایا **وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ** ③ آپ خلقِ عظیم کے اوپر ہیں۔ یعنی اخلاق کا جو انتہائی مرتبہ ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو جب علم بھی انتہائی اور اخلاق بھی انتہائی ہے..... پس یہی دو بنیادیں ہیں نبوت کی، تو پھر نبوت بھی انتہائی ہوگئی اور یوں آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پوشیدہ ہے۔

ابتدائی درجہ عصمت اور معصومیت کا ہے، اس کے بعد اخلاق کا ہے، اس کے بعد اعمال کا ہے اور اس کے بعد احوال کا ہے۔ تو میں نے کچھ روشنی ڈالی عصمت کے اوپر، کچھ روشنی ڈالی اخلاق کے اوپر، اعمال اور احوال کا باب بہت وسیع ہے..... اس کے لئے وقت درکار ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے وقت تنگ ہو گیا ہے، اخیر ہو گیا ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ اب اس تقریر کو ختم کیا جائے۔

قرآن ہی سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے..... اور کون ہے جو سیرت کی ساری چیزیں بیان کر سکے، اس واسطے کہ سیرت کے بارے میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ جسے اخلاق دیکھنے ہوں قرآن دیکھ لے۔ ④ تو قرآن کے عجائبات قیامت تک تمام نہیں ہوں گے تو سیرت کے عجائبات کہاں سے تمام ہو سکتے ہیں! قیامت تک لاکھوں بیان کرنے والے بیان کرتے جائیں پھر بھی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔

اختتامِ تقریر..... اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اب بیان ختم کروں، میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ: **لَا تَسْأَلُونَهَا**

① روح المعانی عن الفسطاطی، سورۃ الکہف، الآیۃ: ۸۲ ج: ۱۱ ص: ۳۸۰.

② پارہ: ۵ سورۃ النساء، الآیۃ: ۱۱۳.

③ پارہ: ۲۹ سورۃ الفلم، الآیۃ: ۴.

④ مسند احمد، حدیث السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ج: ۵ ص: ۱۱۶.

مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبَّائِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿١﴾ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی کسی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی روحانی رشتہ کے باپ ہیں اور مادی اور کسی رشتے کے باپ نہیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ" ﴿٢﴾ میں تمہارے حق میں بمنزلہ باپ کے ہوں یعنی روحانی باپ۔ تو جیسے اولاد ماں باپ سے تربیت (جسمانی پرورش) پاتی ہے تو روحانی اولاد روحانی ماں باپ سے تربیت (روحانی پرورش) پاتی ہے۔ تو میں روحانی باپ ہوں اور سارا عالم میرے زیر تربیت ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روحانی باپ ہو یا مادی باپ وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، دودو باپ کسی کے نہیں ہوا کرتے۔ تو میں چونکہ روحانی باپ ہوں اس لئے ایک ہوں تو میرے بعد کوئی اور باپ آنے والا نہیں ہے۔ میری وفات اتنی مکمل ہے کہ وہ تربیت کے لئے کافی ہے: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ﴿٣﴾ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب نبوت کا کیا باپ ہونے کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے کہ نبوت کے درجہ میں کوئی روحانی باپ بن جائے، نبوت ختم ہو چکی۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کو ایک محل سمجھو جس کی تعمیر بنوری تھی جسکی آخری اینٹ میں ہوں۔ میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ ﴿اب کوئی انتظار کی حالت باقی نہیں ہے اب نہ باہر سے کوئی چیز آئے گی نہ اندر سے باہر جائے گی۔

خلاصہ بیان بہر حال چونکہ جلسہ کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک تھا تو ایک میلاد جسمانی کا ذکر کیا اور زیادہ تفصیل میلاد روحانی کی کی کیونکہ ہماری سعادت کا تعلق میلاد روحانی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ہے اور رسالت کے اخلاق و اعمال اور احوال سے ہے۔ اس لئے اس کی تفصیل میں نے زیادہ کی اور اسی لئے یہ آیت پڑھی تھی کیونکہ وہ ساری تفصیلات اس آیت میں تھیں لیکن چھٹی ہوئی تھیں اور وہ آیت ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی کمالات اس لئے ہیں کہ آپ کی نبوت انتہائی تھی اور اس واسطے آپ کے انتہائی علم و اخلاق کا ذکر بھی آیا، اس لئے ختم نبوت کا ذکر بھی آیا۔ اور چونکہ ختم نبوت کا ذکر کرنا تھا تو آیت وہ پڑھی جس میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی سے یہ سیرت شروع کی۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاک اور عظیم الشان پیغمبر کی زندگی اور نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اپنے نبی پاک کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو سچا اور سیدھا مسلمان بنائے۔

وَاجْعَزْ دَعْوَانَا اِنَّ النِّعْمَةَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ .

① پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ: ۴۰. ② السنن لابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب کواہبۃ استقبال القبۃ عند

فضاء الحاجۃ، ص: ۱۹۲۳، رقم: ۸. ③ پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ: ۴۰.

④ الصحیح لمسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر کوفۃ ﷺ خاتم النبیین ج: ۱۱، ص: ۴۰۳.

مقام نبوت اور اس کے آثار و مقاصد

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُقَادِمَ لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ . أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَذَاعِيًا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَبِسِرَاجِ مُبِيرٍ .
أَمَّا بَعْدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ① . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ . أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ② .

تمہید..... بزرگان محترم! اس دنیا میں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب اس کی ضد سامنے آتی ہے تو اصل
چیز گویا واضح ہو جاتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس دنیا کو اُخدا اور پر قائم کیا ہے۔ یہ عالم بھی عالم اُخدا ہے
جو بھی کمال اس دنیا میں لایا گیا اس کے مقابلے میں اس کمال کی ایک ضد ضرور رکھی گئی ہے تاکہ وہ کمال کھل جائے
اور واضح ہو جائے، خواہ وہ کمال مادی ہو یا روحانی ہو..... ضد سے خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر نور رکھا گیا ہے تو
نور کے مقابلے میں ظلمت بھی رکھی گئی ہے۔ تاکہ ظلمت کے تقابل سے نور کو لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر دنیا میں
چمکتا ہوا دن لایا گیا ہے تو اس کے مقابلے میں ظلمانی رات بھی رکھی گئی ہے تاکہ دن کی خوبیاں رات کے تقابل سے
واضح ہو جائیں۔ اگر اسلام لایا گیا تو اس کے مقابلے میں کفر رکھا گیا تاکہ اس کی فکر سے اسلام کی خوبیاں اور قوتیں
واضح ہوں۔ اگر ایک طرف اخلاص لایا گیا تو اس کے مقابلے میں نفاق رکھا گیا تاکہ نفاق کے مقابلے سے اخلاص
کے کمالات کھل جائیں۔ اگر صدق رکھا گیا تو صدق کے مقابلے میں کذب اور جھوٹ بھی رکھا گیا تاکہ کذب کے
مقابلے سے صدق کی خوبیاں واضح ہوتی رہیں۔ اسی طرح چلتے رہے علم رکھا گیا تو اس کے مقابلے میں جہالت رکھی
گئی۔ اخلاق لائے گئے تو اس کے مقابلے میں بد اخلاقی لائی گئی تو ہر خوبی کے مقابلے میں خرابی ضرور رکھی گئی ہے۔
عالم اُخدا میں اشیاء کے تقابل کی حکمت..... اور یہ اس لئے ہے تاکہ جب خوبی اور خرابی کا مقابلہ ہو تو

① السنن لابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... ص: ۲۲۹، رقم: ۲۲۹۰.

② السنن الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق ومعالہا، ج: ۱۰، ص: ۱۹۱، حدیث نمبر ۵۸۰۰، حدیث نمبر ۵۸۰۰.

خوبی کی قوتیں کھل جائیں۔ بغیر مقابلہ اور تقابل کے کسی کمال کی خوبی کھلی نہیں ہے۔ جب تک علم و آپ جہالت سے ٹکرائیں گے نہیں اس وقت تک علم کے مخفی گوشے واضح نہیں ہو سکتے۔ اگر علم کے مقابلے میں اعتراضات نہ کئے جائیں اور سوالات نہ کئے جائیں جو جہل پر مبنی ہوتے ہیں تو جواب سے جو علم کے کمالات کھلتے ہیں وہ بچھے کے بچھے رہ جائیں گے۔ اس لئے علم کو نکردی جاتی ہے جہل سے، کبھی اعتراضات کی صورت سے، کبھی شبہات کی صورت سے اور کبھی الزامات کی صورت سے تاکہ جواب دینے والے جواب دیں تو اس کے مخفی گوشے کھل جائیں۔ قرآن کریم میں بھی اسی لئے فرمایا گیا کہ: ﴿يَسْأَلُ نَفْقَذُكَ بِالسَّخْفِ عَلَى النَّبِطِ لَقَدْ مَعَهُ فَاذًا هُوَ ذَا هَقٍّ وَلَكُمُ الْوَيْلُ بِمَا نَفَعْتُمْ﴾ ① نہیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تاکہ باطل کے ٹکراؤ سے حق کی مخفی قوتیں نمایاں ہوں اور کھلی رہیں۔ تو اس دنیا میں امداد بھی ہیں اور امداد کا ٹکراؤ بھی ہے۔ بغیر ٹکراؤ اور تصادم کے کمالات کی خوبیاں واضح نہیں ہوتیں۔

مثلاً دو پہلو ان ہیں اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں لیکن ان میں کشش اور ٹکراؤ تو ٹکراؤ کے بعد جو مخفی قسم کے داؤچ کھتے ہیں وہ بچھے کے چھپے رہ جائیں گے۔ اس لئے پہلو ان کو پہلو ان سے ٹکرایا جاتا ہے تاکہ فن کی مخفی قوتیں واضح ہوں۔ ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے..... اس واسطے اس عالم کو ظلمانی بنایا گیا اور نورانی بھی بنایا گیا تاکہ ظلمت اور نور کے تقابل سے نور کی اصلیت اور اس کی قوت کھلے۔

اندھیروں میں آفتاب..... سب سے زیادہ ظلمت اور اندھیرے کا زمانہ اس دنیا میں وہ تھا کہ جس کے خاتمہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کا دور انتہائی ظلمت کا دور تھا، انتہائی اندھیری کا دور تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس زمانہ جاہلیت میں موجود نہ ہو۔ جہالت کی برائیاں الگ، بد اخلاقی کی برائیاں الگ، بد عملی کی برائیاں الگ، بد اعتقادی کی برائیاں الگ، غرض جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ایک زمانے میں جمع ہو گئی تھیں اور وہ زمانہ: ﴿ظَلَمْتُ نَفْسَهَا فَوْقَ نَفْسِهَا﴾ ② کا مصداق تھا کہ ظلمت در ظلمت اور پے در پے اندھیریاں دنیا کے اندر چھائی ہوئی تھیں۔ اسی سنی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: "إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَمَّا خَلَقَ عَزَبَهُمْ وَأَعْيَبَهُمْ إِلَّا غَيْرَ أَهْلٍ الْكِتَابِ" ③ اللہ نے انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی تو غضب آلود نگاہ سے دیکھا، عرب کو بھی عجم کو بھی۔ یعنی کہیں خیر باقی نہیں رہ گئی تھی، ہر جگہ ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر جگہ برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی سوائے چند اہل حق کتابیوں کے جو پہاڑوں میں اور گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے اور بستیوں میں ان کی محبوبانہش باقی نہیں رہی تھی۔ تو کلیتہً دنیا میں ایسا دور تو کبھی نہیں آیا کہ حق سرے سے باقی ہی نہ رہے۔ یہ دنیا قائم ہی حق کے اوپر ہے۔ باطل محض

① پارہ ۱۷، سورۃ الانبیاء، الآیہ: ۱۸، ② پارہ ۱۸، سورۃ النور، الآیہ: ۳۰،

③ الصحيح لمسلم، کتاب الجنة وصفة نعمها، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة، ص: ۱۱۷، رقم: ۷۲۰۷،

ہو تو دنیا ہی دن تباہ کر دی جائے گی۔ تو ایسا کوئی دور نہیں آیا کہ حق سرے سے دنیا میں نہ رہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ حق خفی ہو گیا، مغلوب ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن رہا ضرور۔

تو اس دور میں یہ کیفیت تھی فرمایا کہ ”إِلَّا غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ“ سوائے چند اہل کتاب کے جو بچارے گرد آلود اور بہت ہی پھٹے پرانے حال میں پہاڑوں اور گھانٹوں میں چھپے ہوئے اپنے دین کو بچائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے دنیا قائم تھی، اگر دنیا میں اتنا حق بھی نہ ہوتا تو یہ (دنیا کا) خیرہ اکھڑ جاتا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ”لَا تَقْضُومُ السَّاعَةَ غَنَى يَغْفَى لِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ“ قیامت کا تم نہیں ہو گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے اندر موجود رہے گا، جب ایک بھی نہ رہے گا اسی وقت قیامت قائم کر دی جائیگی۔ ① تو قیامت عالم کی موت کا نام ہے یعنی موت نہیں آئے گی جب تک حیات کی ذرا بھی رت باقی رہے گی اور اس عالم کی حیات اللہ کا ذکر اور اس کا نام ہے۔ تو ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا تو قیامت نہیں آئیگی، جب ایک بھی نہیں رہے گا وہی وقت عالم کی موت کا ہوگا۔ اس لئے آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک کوئی دور ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا جس میں حق کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ بس جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا تب حق کا نشان مٹ جائے گا باطل ہی باطل رہ جائے گا۔ تو اس زمانہ جاہلیت میں جب باطل انتہا کو پہنچ گیا تھا، جب ظلمتیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں..... تب بھی گئے چنے اہل کتاب یعنی اہل حق موجود تھے، جو پہاڑوں میں پڑے ہوئے تھے۔ بستیوں سے الگ چھپے ہوئے تھے، وہ اللہ کا نام پیتے تھے جس کی وجہ سے یہ (دنیا کا) خیرہ اکھڑا تھا۔ عام حالت ظلمت کی تھی تو اللہ نے نبی آدم کے قلوب پر لگا دی ”فَلَمَقَّتْ عُرْيُهُمْ وَاعْبَتَهُمْ“ غضب آلود نگاہ سے دیکھا عرب کو بھی مجھ کو بھی۔ قلوب کے اندر خیر باقی نہیں تھی ظلمت ہی ظلمت تھی۔ ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي فَوْقَ نَفْسِي﴾ ان اندھیریوں میں غیرت خداوندی جوش میں آئی کہ اس ظلمت میں چاند نہ کیا جائے تو قاران کی چوٹیوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سورج تھا اور ایک ہاتھ میں چاند۔ دور روشن چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، ایک چمکتا ہوا سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند۔ کیونکہ اس ظلمت کو دور کرنے کے لئے دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت تھی، دھمیری روشنی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ دائیں ہاتھ میں سورج تھا اور بائیں ہاتھ میں چاند۔ آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ یہ سورج ہوگا جو آسمان پر چمکتا ہے اور یہ چاند ہوگا جو رات کو چمکتا ہے۔ ان چاند و سورج کی کوئی حیثیت اور وقعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے سامنے ان انوار کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

آپ کا اعلان تبلیغ اور عرب قوم کا طرز عمل..... انکی توکل حیثیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

① الصحيح لمسلم، كتاب الحجة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها اهل الجنة، ص: ٤٣، ١١٤ ولفظ: ٤٣، ٤٢.

جب راجہ حق کی دعوت دی اور پورا عرب دشمن ہو گیا تو قریش نے مل کر ابوطالب کو واسطہ بنایا اور کہا: خدا کیلئے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ جو چاہے ہم سے لے لے مگر ہمارے بتوں کا برائی سے نام نہ لے، ہمارے دین کی تھمک نہ کرے، وہ جو چاہے ہم سے لے لے۔ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا دو ورنہ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رہے گی۔ تو ابوطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا: کہ اے میرے بھتیجے! قوم نے مجھے وکیل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں قوم کا پیغام تیرے پاس پہنچا دوں اور وہ یہ ہے کہ تو نے وودعوئی کیا ہے اور دعوت دینا شروع کی ہے اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیسے روپے جمع ہوں، سونا چاندی جمع ہو..... تو تیری قوم اس کے لئے تیار ہے کہ پورے ملک کا سونا جمع کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیا جائے، مگر حسن و جمال مقصود ہے تو قریش کی بنیادیں حاضر ہیں جس کو تو چاہے قبول کر لے، مگر سرداری مطلوب ہے تو آج سے ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ قبضہ پورے عرب کا بادشاہ تسلیم کر لیں اور ہم تمہارے سامنے رعیت کی حیثیت سے آجائیں..... جو تمہارا مقصد ہو کر لو مگر خدا کے لئے ہمارے مسببوں کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو اور ہمارے دین کے بارے میں کوئی برا کلمہ استعمال مت کرو۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے چچا! کہہ چکے جو تم نے کہنا تھا؟ قوم کا پیغام سنا چکے؟ ابوطالب نے کہا: ہاں سنا چکا۔ فرمایا کہ میری طرف سے تم انہیں کہہ دو کہ اے میری قوم! تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو جب بھی میں یہ کلمہ کہنا نہیں چھوڑوں گا جو میں زبان سے نکال چکا ہوں..... پس یا تو میں اپنی جان ختم کر دوں گا یا دنیا میں اس کلمہ کو پھینکا کر رہوں گا۔ تو اس چاند سورج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کل یہ حقیقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ دونوں بھی آجائیں تو میں اپنا کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ کلمہ جس کو میں لے کر کھڑا ہوا ہوں جو تو حید و رسالت کا بیان ہے، اس کے مقابلے میں اس چاند سورج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ① تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو ہاتھ میں یہ چاند سورج نہیں تھا۔ اس چاند سورج کی تو کوئی وقعت اور حقیقت ہی نہیں ہے۔ میری نرا سورج اور چاند سے کیا ہے.....؟ آپ اس شان سے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب موجود تھی جو سورج سے زیادہ روشن تھی اور بائیں جانب ”قلب محمدی“ تھا جس میں اخلاق کی نورانیت بھری ہوئی تھی۔ تو ایک طرف آفتاب کہ جس کی روشنی علم خداوندی تھی، یعنی قرآن کریم جو اس علم سے لبریز ہے۔ اور ایک طرف اخلاق محمدی کی روشنی تھی جو قلب نبوت میں بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ چیزیں آپ لے کر آئے تھے ایک چمکتا ہوا علم اور ایک چمکتے ہوئے اخلاق۔ ایک روشن کتاب اور ایک روشن دل۔

بنیاد نبوت..... اور یہ اس لئے کہ بہر حال حکماء و فلاسفہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چاند میں خود اپنی روشنی نہیں ہوتی۔

بلکہ سورج اس کے مقابلہ میں آتا ہے سورج ہی کی روشنی اس میں سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ وہی سورج کی تیز روشنی تھی جب چاند میں آتی ہے تو وطن کی اور موقع کی خصوصیات کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے آگ کو اگر کسی خاص وطن سے اور موقع سے گزارا جائے تو وہ برودت کے آثار پیدا کرتی ہے۔

یہی آپ کی بجلی جو پاور ہاؤس سے چلتی ہے اگر آپ اس کو کسی مشین کے اندر لگا دیں تو وہ آگ ہے (بیشر وغیرہ)۔ اس میں تیزی ہے، اس میں گرمی اور حدت ہے، ہاتھ لگا دیں تو آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے گی اور جڑے گی لیکن یہی بجلی اگر اس کو ریفریجریٹر کے ذریعہ سے نمایاں کریں تو یہی بجلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھل رکھ دو تو ٹھنڈے ہوں گے، کھانا رکھ دو تو ٹھنڈا ہوگا۔ یہ وہی آگ ہے جو پاور ہاؤس سے چلتی ہے لیکن مقام اور موسم کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو ایک چیز ایک جگہ آگ ہوتی ہے جو قابل حمل نہیں ہوتی اور وہی چیز دوسرے مقام میں لاکے رکھی جائے تو قابل برداشت ہو جاتی ہے۔

تو اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب یعنی علم خداوندی انتخاباً بنا اور انہیں تھا کہ مخلوق اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی مگر جب اسی علم الہی کو قلب نبوت سے گزارا گیا، اس میں اعتدال کی روشنی پیدا ہو گئی۔ اس میں ٹھنڈک اور برودت آگئی جو قابل قبول بن گئی تاکہ دنیا اس سے استفادہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سورج تھا یعنی اللہ کی روشن کتاب اور ایک ہاتھ میں چاند تھا یعنی اخلاق نبوت اس میں بھرے ہوئے تھے اور اس میں روشنی بھی تھی۔ تو ایک علم اور ایک اخلاق۔ یہ چیزیں آپ لے کر آئے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ نبوت کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے ایک علمی کمال اور ایک عملی کمال۔ یہی دونوں چیزیں ہیں جو تمام کائنات کی سعادت ہیں۔ علم کمال اور عمل کمال، اگر علم نہ ہو روشنی نہیں ہو سکتی، راستہ نظر نہیں آ سکتا، منزل مقصود سامنے نہیں آ سکتی اور اگر اخلاق نہ ہوں تو راستہ کے اوپر چلنے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، اخلاق قوت مہیا کرتے ہیں، علم راستہ نمایاں کرتا ہے تو عالم کا علم اس کو چلا نہیں سکتا، صرف راستہ دکھانا علم کا کام ہے، چلا آدمی قوت سے ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب منزل مقصود پر آدمی پہنچتا ہے۔ تو اس لئے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے عمل کی بھی تو نبوت کی بنیاد دو چیزیں ہیں: ایک علمی کمال اور ایک اخلاقی کمال۔

کمال علم و عمل کی کل چار قسمیں ہیں..... اسی واسطے قرآن کریم میں کمال علم اور کمال عمل کے لحاظ سے چار نوعیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ① جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیوں کے، صدیقیوں کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو چار قسمیں بیان کی گئی ہیں: ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید اور ایک صالح۔ غور کیا جائے تو یہ چاروں

قسمیں علم اور عمل کے لحاظ سے مزید دو قسمیں ہیں۔ علم کی بارگاہ کی دو قسمیں ہیں نبی اور صدیق اور عمل کی بارگاہ کی بھی دو قسمیں ہیں شہید اور صالح۔ پہلی قسم: یعنی علم اولاً نبی کے قلب پر آتا ہے کہ نبی علم کے لحاظ سے اصل ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ تو صدیق اور تصدیق یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ نبی گویا نَبَا سے ہے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ اور صدیق کے معنی تصدیق کنندہ کے ہیں اور تصدیق خود علم کی قسم ہے تو اصل یہ نکلا کہ نبی اور صدیق یہ علم کے دو افراد ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی علم میں اصل ہے اور صدیق تابع ہے۔ بالذات اور اصل علم کے لحاظ سے نبی ہے اور تابع ہونے کی حیثیت دیکھی جائے تو وہ صدیق کی ہے۔ تو صدیق نبی کے تابع ہوتا ہے اس لئے علم کے دو افراد ہو گئے: ایک نبی اور ایک صدیق۔ عمل کے بھی دو ہی افراد ہیں ایک شہید اور ایک صالح۔ شہید اصل ہوتا ہے عمل میں اور صالح اس کے تابع ہوتا ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فقط خواہشات ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کو بھی ختم کر دے۔ جو جان تک اللہ کے راستے میں لگا دے وہ شہید ہے اور صالح اس کو کہتے ہیں جو نیکی کا راستہ اختیار کر لے یعنی نفس کی خواہشات کو پامال کرتا رہے جو اللہ کی مرضی کو آگے رکھے اسے صالح کہتے ہیں۔ تو شہید اگر جان دے کر فضا ہموار نہ کرنے صالحین کی صلاح چل نہیں سکتی۔ صالحین اپنی صلاح پر جیسا قائم رہیں گے جب فضا امن ہو جتنے نہ ہوں اور امن قائم ہو۔ اگر دنیا میں فتنہ پھیلنا ہو ہے تو نمازی کو نماز کی ہوش رہے گی نہ تلاوت کرے گا تو تلاوت کا ہوش رہے گا نہ درود پڑھنے والے کو درود کا ہوش رہے گا تو شہداء اپنی جان دے کر فضا صاف کرتے ہیں کہ صالحین اپنی صلاح کو برت سکیں۔ اس لئے اعلیٰ ترین عمل شہید کا ہوتا ہے، صالح اس کے تابع ہوتا ہے تو عمل میں شہید اصل ہے اور صالح اس کے تابع۔ علم میں نبی اصل ہے صدیق اس کے تابع ہے۔ تو ایک علم کا کمال ہے اور ایک عمل کا کمال ہے۔ تو دو فرد علم کے ہیں اور دو فرد عمل کے ہیں، نبی اور صدیق علم کے فرد ہیں، ایک اصل اور ایک تابع۔ اور شہید اور صالح عمل کے افراد ہیں: ایک اصل اور ایک تابع۔ یہ دو چیزیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر سعادت کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں ایک علم اور ایک عمل۔ تو نبوت کی بنیاد و حقیقت یہی دو چیزیں ہیں انبیاء صہم اسلام ایک علمی کمان لے کر آتے ہیں اور ایک عملی کمال جن کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق عمل کی بنیاد ہوتے ہیں۔

عمل کی بنیاد اخلاق ہیں..... اخلاق عمل کی بنیاد ہوتے ہیں اگر اندر اخلاق نہ ہوں عمل سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اندر شجاعت کے اخلاق موجود ہیں تو حملہ آوری، ہجوم اور اقدام کے افعال آپ سے سرزد ہوں گے، اگر آپ کے اندر سخاوت کا مادہ اور خلق موجود ہے تو داد و بخش، دینا اور غریبوں کے ہاتھ پر رکھنے کے افعال آپ کے ہاتھ سے نمایاں ہوں گے، اگر بخل کا مادہ موجود ہے تو آپ عطاء نہیں کریں گے، اگر بزدلی کا مادہ موجود ہے تو آپ پیچھے کو ہٹیں گے۔ تو اندر کا مادہ فعل کو حرکت دیتا ہے۔ اسی اندرونی مادے کو جو فعل کو حرکت میں لایا اخلاق کہتے ہیں تو جیسے اخلاق ہوں گے ویسے اعمال سرزد ہوں گے تو عمل کی قوتیں درحقیقت اخلاق ہیں لیکن اخلاق اپنا کام کر نہیں

سکتے جب تک کہ راستہ نظر نہ آئے، علم راستہ دکھاتا ہے۔ تو وہی چیزیں کمالات کی بنیاد ہونگیں ایک علم اور ایک اخلاق۔ علم راہ دکھلائے گا اور اخلاق اس پر چلائیں گے، اخلاقی قوت آدمی کو اس پر دوڑائے گی۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ریل گاڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجن دوڑتا ہے اور ہزاروں لاکھوں من بوجھ والی لوہے کی گاڑی کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے، مگر انجن کے چلنے اور منزل تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے سامنے لائن بنی ہوئی ہو، لوہے کی لائن اس کے سامنے نہکھی ہوئی ہو، جس پر انجن کو اتارا جاسکے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیم کی طاقت بھری ہوئی ہو، آگ اور پانی کو جمع کر کے بھاپ کی طاقت اس کے اندر بھری جائے۔ تو اگر لائن نہکھی ہوئی نہ ہو تب بھی انجن نہیں چل سکتا اور لائن نہکھی ہوئی ہو مگر انجن کے اندر اسٹیم کی طاقت نہیں ہے تب بھی انجن نہیں چل سکتا۔ لائن پر انجن کھڑا ہوا ہے مگر اندر آگ ہے نہ پانی اور بھاپ کی طاقت پیدا نہیں ہوتی تو دھکیل دھکیل کے آپ اسے کہاں تک چلائیں گے؟ ہزاروں آدمی مل کر دھکا دینے لگیں گے تو یہ بالشت بھر چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب تک انجن کے اندر چلنے کی طاقت نہ ہو تو نہیں چل سکتا۔ اور اگر اندر طاقت بھری ہوئی ہے مگر لائن نہکھی ہوئی نہیں ہے تو جتنا زور سے چلے گا زمین میں دھنسا چلا جائے گا، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو منزل مقصود تک پہنچنے کی دو باتیں شرطیں ہیں کہ لائن بھی نہکھی ہوئی ہو اور اس لائن پر چلنے کی قوت بھی موجود ہو اور اسٹیم کی طاقت بھی ہو تب چلے گا۔ اور چلے گا تو پھر بیسہ چلے گا آپ اس کے ساتھ ہزار ہا من لوہا اور ہزار ہا من بوجھ جوڑ دیں سب کو گھسیٹ گھسیٹ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ ہزاروں ڈبے، ہزاروں انسان، ہزاروں اشیاء اور سامان سب کو گھسیٹ گھسیٹ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اس لئے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔

شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج..... تو ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر انسان مثل انجن کے ہے، اس میں بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اس کے سامنے کھلا ہوا چلنے کا سیدھا راستہ، اسے منزل سامنے نظر آئے اور ایک اس کے اندر چلنے کی طاقت موجود ہو، تو وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر یہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے اور شریعتِ حقہ ہے ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَتَبْعُوهُ﴾ ① یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کا اتباع کرو اس کی پیروی کرو۔ تو وہ راستہ جس پر آدمی چلے گا اس کا نام شریعت ہے لیکن راستہ سامنے ہو، محض نظر آجائے، مگر اندر چلنے کی طاقت نہ ہو تو آدمی چل نہیں سکے گا۔ وہ اندر کی طاقت کیا ہے؟ وہ اخلاقی قوت ہے..... جس کو شریعت، ریاضت اور مجاہدہ سے پیدا کرتی ہے، پھر عشقِ نبوی کی وہ آگ پیدا ہوتی ہے جو ہر مسلمان کے اندر سنگ رہی ہے تو آگ اور اسٹیم اسے اس راستے کے اوپر دوڑاتی ہے۔ اگر راستہ سرے سے نہیں ہے چلنے کی کوئی شکل نہیں ہے اور نہ اندر عشقِ محمدی موجود ہے نہ عشقِ خداوندی موجود ہے تو اس میں چلنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو شریعت کا علم راستہ دکھلاتا ہے اور طریقت کی ریاضت چلنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ جب دونوں

چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایسے آدمی صرف خود ہی نہیں چلتے بلکہ ان کے پیچھے ہزاروں انسانوں کو جوڑ دوہ سب کو گھسیٹ کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ طاقتوں کی ضرورت ہے ایک شریعت کی طاقت اور ایک طریقت کی طاقت۔ طریقت اخلاق بنائے گی اور شریعت راستہ دکھائے گی: ﴿وَلَوْ اَنَّ هٰذَا صَوْرَ اٰمِلٍ مُّسْتَفِیْضًا فَاَنْبَغُوْهُ﴾ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہ انسان کے لئے مدرسہ کی بھی ضرورت ہے اور خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہو اور تعلیم نہ ہو تو علم سامنے نہیں آسکتا اور اگر خانقاہ نہ ہو اور اخلاق درست نہ ہوں تو چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو مدرسہ اور خانقاہ دونوں کو جمع کیا جائے جب جا کے آدمی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔

مومنو بیت اور صوفیت میں جنگ کیوں؟..... میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آجکل مولویوں اور صوفیوں کی جنگ چھڑی ہوئی ہے پچھلوں کی جنگ تو ایسی نہ تھی۔ اگر حقیقی معنوں میں ایک سچا عالم ہو تو صوفی کا دس سے زیادہ قدر دان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سچا درویش اور صوفی ہو تو عالم کا اس سے زیادہ قدر دان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر علم بھی نا تمام ہو اور عشق بھی نا تمام ہو تو یہ اس کا مدبہ مقابل ہو گا وہ اس کا مدبہ مقابل ہو گا۔ یہ لڑائی اب بعد کے لوگوں میں چلی ہے۔ پہلے کے کالمین میں کبھی لڑائی پیدا نہیں ہوئی۔

حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع اور حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا احتساب..... حضرت سلطان المشائخ و سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین دہلوی آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے پائے کے عالم ہیں، درویش ہیں، صوفیاء پیشتر میں ان کا آفتاب کا سما مقام ہے۔ ایک روشن دل اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑی ذات ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اُس زمانے میں جبکہ حضرت خواجہ کے فیوض و برکات سے دنیا مالا مال ہو رہی تھی، اخلاقی دونٹیں کما کما کے لے جا رہی تھی..... اسی زمانے میں حکومت کی طرف سے حکیم ضیاء الدین سناہی رحمۃ اللہ علیہ جو کو قوال اور محاسب تھے اس کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی بد اخلاق یا خلاف شرع حرکت نہ کرنے پائے۔ کسی کو بھی دیکھا کہ بدعات میں مبتلا ہے یا خلاف شرع امور میں مبتلا ہے فوراً گرفتار کرتے تھے۔ پھر حکومت کی جانب سے احتساب ہوتا تھا اور سزائیں دی جاتی تھیں۔

پہلے تو یہ واقعہ سناؤں کہ دونوں کا مقام کیا ہے؟ حضرت سلطان المشائخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یا ران طریقت بیٹھے ہوئے تھے اور سماع ہو رہا تھا مگر سماع کی صورت باجے کا بے کی نہیں تھی جو مُخَفِّقِ مشائخ ہیں ان کے ہاں مزامیر اور باجے نہیں ہوتے۔ سماع کے معنی یہ تھے کہ خوش آوازی سے بڑھنے والا کوئی نعت پڑھ رہا تھا کوئی غزل پڑھ رہا تھا جس میں ادب و احوال کے قلوب کی گرہیں کھل جاتی تھیں، گنجائیاں کھل جاتی تھیں تو خوش آوازی سے کوئی بڑھنے والا مفتی پڑھ رہا تھا اور سب پر حانات طاری ہو رہے تھے اور کیفیات طاری ہو رہی تھیں۔ اس لئے کہ سماع حضرات صوفیاء نے جُلُوس کے لئے نہیں سنا۔ جب قبض طاری ہو تو قبض کو دفع کرنے کا ایک

علاج ہے ایک معالجہ ہے کوئی غذا نہیں ہے کہ رات دن کھائی جائے۔

مصلح ایک علاج ہے معالجہ کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے تو اقتباس رفع کرنے کے لئے یا رابن طریقت جمع تھے اور جائز حدود میں سماج ہو رہا تھا اس میں "مزایم" نہیں تھے، باجے گاجے نہیں تھے مگر ظاہری طور پر بظاہر ایک ایسی چیز تھی کہ خلاف شرع مجمع نظر آتا تھا۔ یا اس درجہ کی چیز تھی کہ یہ تو خواص ہیں مگر ان کے اس فعل کو دیکھ کر عوام کہیں باجے گاجے بھی استعمال نہ کرنے لگ جائیں۔ تو حکیم ضیاء الدین سناتی نے آ کر اس کو روکنا چاہا اور ڈانٹ کر کہا کہ خلاف شرع امر بند کرو مگر وہاں ہوش کیسے تھا جو سننا، وہاں تو سب ارہاب سب احوال تھے اپنے اپنے حال میں غرق، لہذا کسی نے نہ سنا۔ حکیم ضیاء الدین نے دیکھا کہ کوئی سننا نہیں..... سمجھ گئے کہ صاحب حال لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بغاوت یا تمرد کر رہے ہیں، بلکہ واقعی حال میں غرق ہیں تو اول تو تمام جنت کے لئے زور سے کہا کہ بند کرو اس سماج کو، لوگوں میں اس سے فتنہ پھیلے گا، وہاں کون سنتا تھا۔ سارے صاحب حال تھے تو حکیم ضیاء الدین نے حکم دیا کہ خیمے کی ٹٹائی کاٹ دو، جب خیمہ ان کے سر پر گرے گا جب یہ سماج کو بند کریں گے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ٹٹائی کاٹ دیں، مگر وہ خیمہ ہوا کے اوپر قائم رہا۔ ساری رسیاں کٹ گئیں خیمہ نہیں گرا۔ اب بے چارے حکیم ضیاء الدین صاحب کیا کریں! امر بالمعروف بھی کر دیا اور نصیحت بالمعروف بھی کر دی کہ ہاتھ سے اس چیز کو مٹانا بھی چاہا مگر نہیں مٹی، اس واسطے کہ وہ تو سچے لوگ سن رہے تھے سب کے سب ارہاب سب خال تھے۔ اب یہ دیکھا کہ کسی طرح نہیں بنا پڑی تو یہ خیال ہوا کہ کہیں سپاہیوں میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہی امر حق ہے، یہ خواہ خواہ ہم سے امر حق کا مقابلہ کر رہے ہیں تو کہنا دیکھو کہ یہ سارے بدعتی ہیں اور بدعت میں مبتلا لوگ ہیں مگر اس وقت یہاں سے چلو، اس وقت یہ غرق ہیں، کسی دوسرے وقت میں امر بالمعروف کریں گے۔ چنانچہ اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور خیمہ اسی طرح کھڑا رہا۔ تو سماج کی یہ کیفیت تھی تو حضرت خولہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین اور جو بیٹھنے والے تھے چونکہ سارے سچے تھے، ارہاب سب خال تھے، اور سماج کسی حظ نفس کے لئے نہیں تھا بلکہ ترقی مدارج کے لئے یا رفع قبض کے لئے تھا۔ اس سچائی کی وجہ سے خیمہ اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ اپنی جگہ درست تھے اور حکیم ضیاء الدین کی ڈانٹ ڈپٹ اپنی جگہ درست تھی۔ اس واسطے کہ وہ نظام شریعت کے قائم کنندہ تھے، انکی حیثیت پولیس اور فوج کی تھی۔ تو پولیس کا کام یہی ہے کہ قانون کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ کرے۔

حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام..... اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیفیت یہ تھی کہ جب حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آیا تو حضرت خولہ بنت اہلہ رضی اللہ عنہا کی عیادت اور مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے اور اطلاع کرائی کہ جا کے حکیم ضیاء الدین سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوا ہے تو حکیم صاحب نے اندر سے جواب بھیج دیا کہ روک دو، میں بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ خولہ نظام الدین نے جواب بھیج دیا کہ عرض کر دو کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لئے حاضر ہو رہا ہے۔ اسی وقت حکیم ضیاء الدین نے

اپنی پگڑی بھیجی کہ اسے بچھا کے خوجہ صاحبؒ اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیں اور جوتے کے ساتھ قدم رکھیں ننگے پاؤں نہ آئیں۔ خوجہ صاحبؒ نے پگڑی کو اٹھا کے سر پہ رکھا کہ یہ میرے لئے دستارِ فضیلت ہے اور اس شان سے تشریف لے گئے، آکر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے اور حکیم ضیاء الدینؒ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی موجودگی ہی میں حکیم ضیاء الدینؒ کی وفات کا وقت آگیا اور خوجہ صاحبؒ نے فرمایا کہ الحمد للہ حکیم ضیاء الدینؒ کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔

اپنے اپنے فرائض پہ دونوں قائم ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی پگڑی بھیجتے ہیں کہ جوتوں سمیت قدم رکھ کے آئیں، ان کا یہ حال ہے کہ اسے سر کے اوپر رکھا کہ یہ میرے لئے دستارِ فضیلت ہے، میرے لئے سعادت ہے تو ادھر ولی کامل ہیں جو طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ادھر عالم ربانی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی قدر کو پہچانتے ہیں اگر معاذ اللہ دونوں ناقص ہوتے..... وہ ان کے مقابل آتے اور وہ ان کے مقابل آتے۔ دنیا میں جھگڑا فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا تو کالمین کا فرق یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عظمت کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کی بڑائی اور بزرگی کو مانتے ہیں۔

خوجہ نظام الدینؒ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام..... انہیں حکیم ضیاء الدینؒ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت خوجہ صاحبؒ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ایک شعر پڑھا، خوجہ صاحبؒ پر وجد خاری ہوا اور کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ حکیم ضیاء الدینؒ نے دامن بھٹک کر کہا: بیٹھ جاؤ! خبردار! شریعت کی عظمت کو سامنے رکھو۔ خوجہ صاحبؒ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر کسی نے شعر پڑھا، خوجہ نظام الدینؒ پر پھر وجد طاری ہوا پھر کھڑے ہو گئے تو حکیم ضیاء الدینؒ نے پھر دامن تھاما کہ بیٹھ جاؤ، آدابِ شرعیہ کو سامنے رکھو پھر بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ پھر کسی نے شعر پڑھا اور پورے وجد کے ساتھ خوجہ نظام الدینؒ کھڑے ہوئے اور رقص کرنے لگے تو حکیم ضیاء الدینؒ بھی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جب مجلس برخواست ہوئی تو حکیم ضیاء الدینؒ سے پوچھا گیا کہ پہلے دو دفعہ میں تو تم نے دامن جھٹک کر خوجہ صاحبؒ کو بٹھالیا اور تیسری دفعہ جب وہ کھڑے ہوئے تو تم بھی ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر بھلائی تھی تو پہلے کیوں روکا تھا؟ اور نہ اُنی تھی تو تیسری بار میں ہاتھ باندھ کے کیوں ساتھ ہو گئے؟ تو حکیم ضیاء الدینؒ نے جواب دیا کہ پہلی دفعہ جب خوجہ صاحبؒ کھڑے ہوئے تو انکی روح کو عروج ہوا، آسمانِ دنیا تک روح پہنچی، یہاں تک میری رسائی تھی میں پکڑ لایا اور کہا کہ تم فرشی ہو! بندگی کی صورت اختیار کرو، ایسا عروج امتِ اختیار کرو جو بندگی کی شان کے خلاف ہے، وہاں سے پکڑ لایا۔ دوبارہ عروج ہوا تو پھر حضرت خوجہ صاحبؒ کی روح ساتویں آسمان تک پہنچی، میری بھی وہاں تک رسائی تھی تو پھر پکڑ کے لایا کہ اپنی حد پر قائم رہو زیادہ عروج میں مت آؤ۔ تیسری دفعہ عروج ہوا تو تجلیاتِ الہیہ سامنے تھیں..... میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں بدعتی کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ تجلیاتِ الہیہ کے

سامنے کھڑا ہوا تھا۔

صوفیاء کیلئے علماء کی ذمہ داری..... اس سے اندازہ ہوا کہ حکیم ضیاء الدین خود بھی صاحب باطن تھے مگر ان کو شریعت کے نظام کو قائم رکھنے، اس کی بقاء اور اس کے استحکام کا کام سپرد تھا تو علماء کی مثال پولیس جیسی ہے اور صوفیاء کی مثال ہے جیسے مقربانِ بادشاہی ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار میں لوگ بعض اوقات ایسی بے تکلفی کی باتیں کرتے ہیں کہ باہر آ کے دو باتیں نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کی موجودگی میں بے تکلفانہ کر گزرتے ہیں لیکن وہی باتیں اگر شرک پر آ کر کریں گے تو پولیس کے آگے جوابدہ ہونگے۔ وہ چلا تے رہیں کہ ہم تو مقربانِ بادشاہی ہیں۔ پولیس کہے گی کہ بادشاہ کی مجلس میں جا کے جو چاہے کرو، منظر عام پر جب آؤ گے تو قانون کی پابندی کرنے پڑے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون کی حفاظت کریں، جب تم مقامِ قرب میں پہنچو اور بادشاہی دربار میں موجود ہو تو جوتہہ رائجی چاہے کرو وہ قانون سے بالاتر چیز ہے لیکن جب آؤ گے شرک پر، جب آؤ گے میدان میں، جب آؤ گے لوگوں میں..... تو یہاں قانون کی پابندی کرنے پڑے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہارا کیا حال ہے! کچھ بھی ہو مگر ہم قانون کے سپاہی ہیں تو علماء کی مثال پولیس جیسی ہے اور صوفیاء مقربانِ شاہی ہیں تو وہ اپنی بے تکلفی میں کچھ بھی کریں لیکن باہر آ کر کریں گے تو شریعت کے نظام کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

سماع کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا واقعہ..... میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جو صرف عالم ہی نہیں تھے عارفِ کامل بھی تھے، ربانی بھی تھے، درویش بھی تھے، صاحبِ کشف و کرامات اور اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ خطبے میں تشریف لے گئے۔ خطبے میں حضرت کے بہت سے مریدین اور متوسلین تھے تو مولانا عبد الرحمن صاحب جو حضرت کے شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کے دیوان خانے میں عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوئی، چار پانچ سو آدمی حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا، ان کا نام حاجی امیر شاہ صاحب ہے، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص خدام میں سے تھے، مخصوص متوسلین میں سے تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت کی مجلس تھی تو اس مجلس میں اچانک ان کا بھتیجا آگیا۔ رنگ مست خان اس کا نام تھا، گھاناہیت بہتر پایا تھا، موسیقی کا بڑا بھاری استاد تھا اور امیر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ ہم دوست احباب جمع تھے، کچھ کھانے پکانے کا سامان ہو رہا تھا تو کچھ دھواں دھو رہے تھے کچھ پیاز کاٹ رہے تھے اور کچھ لوگ پانی کے گھڑے بھر رہے تھے۔ یعنی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تو رنگ مست خان آگیا اور اس نے آ کر مکان کے دروازے میں داخل ہوتے ہی حافظ شیرازی کی یہ غزل شروع کی کہ:

غلامِ زکے مستے کہ تاج دار اند خرابے بادۂ لعلے کہ ہوشیار اند

کہتے تھے کہ اس شان سے پڑھی ہے کہ ایسا سماں بندھا کہ جس کا چاقو پیاز میں تھا وہ پیاز ہی میں رہ گیا، جس کا

ہاتھ مٹڑے پر تھا تو گھڑے پر رہ گیا، جو سل بنے پر مصالحہ بیس رہا تھا اس کا ہاتھ بنے پر رہ گیا جیسے معلوم ہو کہ سب پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگئی، لوگوں نے اپنے ہوش گم کر دیے تو اس کی آواز اس غضب کی تھی۔

امیر شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ رنگ مست خان آگیا اور حضرت کی چار پائی پر پائنتیوں آکے بیٹھ گیا۔ حضرت سر ہانے بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب کہتے تھے کہ میرے پھوپھا نے حضرت کی پشت سے رنگ مست خان کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ شروع کر دے۔ اس نے یہ غزل شروع کی کہ:

غلام نرگسے مستے کہ تاج دار اند

لیکن مست "غلام نرگسے مستے" تک آیا اور آگے چپکا ہو گیا اس کے بعد میرے پھوپھا نے حضرت کی پشت سے پھر اشارہ کیا کہ بھئی پڑھتا کیوں نہیں؟ اس نے پھر غزل شروع کی، اب کے "غلام نرگسے" تک آیا پھر چپ ہو گیا۔ پھر میرے پھوپھا نے گھورا کہ پڑھتا کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے لے ہاتھ کر یہ شروع کی اب کے صرف "غلام" کہہ کر رک گیا، اور چپ ہو گیا..... یہاں تک کہ مجلس برخواست ہوگئی۔ تو امیر شاہ صاحب کہتے تھے کہ میرے پھوپھا نے کہا کہ کم بخت! اس دن تو تو نے اس طرح پڑھا کہ ساں باندھ دیا اور معلوم ہوا کہ سب پر سکتہ طاری ہو گیا ہے آج تجھ پر کیا مصیبت آئی تھی؟ اس نے کہا جو مجھ پر مصیبت آئی وہ تم نے نہیں دیکھی۔ کہا کیا مصیبت آئی؟ کہا کہ پہلی دفعہ جب میں غلام نرگسے مستے تک پہنچا ہوں تو حضرت نانوتوی کا ہاتھ بڑھا اور میری زبان پکڑ لی اب میں کیا کرتا چپ ہو گیا، پھر مرتے گھورا پھر میں نے شروع کیا، اب کے "غلام نرگسے" تک آیا تو حضرت کا ہاتھ پھر بڑھا اور میری زبان پکڑ لی، میں مجبور ہو کر چپکا ہو گیا تیسری دفعہ تم نے گھورا، پھر شروع کیا اب کے "غلام" کہنے پایا تھا کہ پھر زبان پکڑ لی۔ انہوں نے کہا: کہ ہم نے تو نہیں دیکھا! کہا: خدا کی قسم تینوں دفعہ ہاتھ بڑھا اور میری زبان پکڑ لی۔ یہ تو اس نے کہا اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خان صاحب کو (یعنی امیر شاہ صاحب) کو خطاب کر کے ایک جملہ فرمایا..... جس سے ان لوگوں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے فرمایا: کہ خان صاحب جس طرح سے میں "صوفیوں" میں بدنام ہوں اسی طرح مجھ پر مولویت کا دھبہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی رعایت کرنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اب اگر یہ غزل اس طرح سے ہو جاتی تو کہنے والے یوں کہتے کہ مولوی بھی گانے بجانے کے اندر مشغول ہو گئے یہ کوئی نہ دیکھتا کہ کوئی جائز حد تھی اور کوئی ناجائز حد تھی!۔

جائز اور مشتبہات میں خواص کی ذمہ داری..... تو خواص کو بہت سی جائز چیزیں بھی ترک کرنا پڑتی ہیں، اس بناء پر کہ کہیں عوام اس سے آگے نہ بھٹا ہو جائے۔ عوام کی خاطر بعضی جائز چیزیں ترک کر دینا پڑتی ہیں..... احتیاط سمجھ لیں، تقویٰ سمجھ لیں، بہر حال مجبور دینی پڑتی ہیں جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: "الْخَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فَلَمَّا انقَضَى الشُّبُهَاتُ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ إِلَيْنِہِ ①

① الصحيح للبخاری، کتاب الامعان، باب فضل من استبرأ للدين، ص: ۶۰ رقم: ۲.

حلال بھی ٹھکرا ہوا ہے اور حرام چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں، حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، ان میں حلال ہونے کا شبہ بھی موجود ہے اور حرام ہونے کا شبہ بھی موجود ہے۔ متقی وہ ہے جو ان مشتبہات سے بچ جائے، جو بچ کر جائیگا وہ اپنے دین کو ہر بُرائی سے بری کر لے جائیگا۔ تو مشتبہات سے بچنا یہ تقویٰ کا ایک شعبہ ہے اور کالمین مشتبہات سے تو ضرور بلکہ بعض جائز چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں کہ لوگ حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں۔

عوام کو مکروہات سے بچانے کیلئے علماء کا جائز کو ترک کرنا..... امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا ہے اور اس کو محدث مرفوع کہا ہے، سند جس درجے کی بھی ہو مگر ہر حال ایک چیز ہے جو قواعد شرعیہ کے بالکل مطابق ہے اور وہ اثر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب علماء جائزات کے حصول کی فکر میں پڑ جائیں گے تو عوام مکروہات کا ارتکاب کریں گے، جب علماء مکروہات کا ارتکاب کریں گے تو عوام حرام میں مبتلا ہوں گے اور جب علماء حرام چیزوں میں مبتلا ہوں گے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اس واسطے سب سے زیادہ احتیاط خواص کے لئے ضروری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی خاطر اور ان کو بچانے کی خاطر مکروہات تو مکروہات بعض جائز چیزوں کا بھی ترک کر دیں تاکہ ان کے جائزات کے ارتکاب کرنے سے عوام مکروہات کا ارتکاب نہ کرنے لگ جائیں تو حضرات اہل اللہ کی شان یہ تھی کہ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا کہ جس طرح میں صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مجھ پر مولویت کا دھبہ بھی لگا ہوا ہے اس کی رعایت رکھنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اگر یہ غزل آج ہو جاتی تو اس کے جائز ہونے میں کلام نہیں تھا یہاں کوئی باجے گا بے نہیں تھے کوئی پارسوئیم نہیں تھا، کوئی ستارو غیرہ نہیں تھا۔ خوش آوازی سے ایک بات ہوتی مگر بہر حال مجلس مولوی کی تھی عوام یہ کہتے کہ گانا بجاتا ہو رہا ہے وہ پھر اپنے لئے ستار بھی جائز کر لیتے۔ اس واسطے یہ اہل اللہ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔

مقامِ علم و مقامِ اخلاق..... تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقامِ دوی ہیں، ایک علم کا مقام ہے اور ایک اخلاق کا مقام ہے۔ علم راستہ دکھاتا ہے اخلاق چلنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو نبوت بھی درحقیقت دو ہی بنیادوں پر قائم ہے ایک کمالِ علمی ایک کمالِ اخلاقی، یہی دو چیزیں انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں اور یہی بنیاد نبوت ہیں۔ جب یہ بنیاد نبوت کا معیار ہوئی تو اس سے خود کچھ لیجیے کہ جو ذاتِ اقدس کمالِ علم میں اس رتبہ پر پہنچ جائے کہ اس رتبہ پر اور کوئی نہ پہنچا ہو اور اخلاقی کمال میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ کوئی اس مقام پر بھی نہ آیا ہو تو وہی نبی سب سے بڑا نبی ہوگا، اس لئے کہ معیار نبوت جو کچھ تھا وہ انہیں حد کمال پر آیا ہوا ہے۔

ذاتِ نبوی میں شانِ علم..... جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو دیکھا جائے تو علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "أَوْتَيْتُ عِلْمًا وَلَا أُجَوِّدُ" مجھے انگوں کے اور ہاتھوں کے تمام علوم عطا کر دیئے گئے ہیں۔ جتنے ہاتھوں کو علوم دیئے گئے..... تمام انبیاء جو جو علوم لے کر آئے ہیں

وہ سارے علوم میری ذات میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ تو اگلوں کے علوم یعنی انبیاء و صالحین کے سارے علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں اور پچھلوں کے علوم بھی یعنی قیامت تک جو آنے والے ہیں: علماء، فضلاء اور حکماء وغیرہ ان سب کے علوم بھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پروردہ ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ہی مستفیض ہیں، وہ تو ہیں ہی آپ کے علوم، آپ ہی کی جوتیوں کے صدقے سے عالم عالم بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جوتیوں کے صدقہ سے صدیق صدیق بنے، تو وہ تو ہیں ہی آپ کے علوم۔ لیکن بتلایا گیا کہ پچھلے انبیاء کے جو علوم ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع کر دیئے گئے ہیں کہ جتنے اگلوں کے علوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں اور جتنے پچھلوں کے علوم تھے وہ بھی ایک ذات میں جمع ہیں۔ تو ایک عظیم نکتہ! غیر اللہ نے پیدا کیا کہ اگلے اور پچھلے سارے علوم اس میں جمع کر دیئے گئے، ذات نبوی میں اجتماع علوم کی محسوس مثال..... تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محسوس مثال علم کے لحاظ سے ایسی ہوگی جیسے کہ آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ چہرے پر آنکھ ہے تو آنکھ بھی عالم ہے مگر صورت، ناک، کودیکھے گی اور صورت وغیرہ کو پہچانے گی۔ آوازوں کا پہچاننا یہ آنکھ کا کام نہیں، ہاں کان ہیں وہ آوازوں کا علم حاصل کرتے ہیں کہ آواز اچھی ہے یا بُری، بلند ہے یا پست، تو کان آوازوں کے عالم ہیں، وہ صورتیں نہیں دیکھتے۔ ناک خوشبو اور بدبو کی عالم ہے یا بُری، بلند ہے یا پست، تو کان آوازوں کے عالم ہیں، وہ صورتیں نہیں دیکھتے۔ ناک خوشبو اور بدبو کی شکل دیکھ لے..... یہ ناک کا کام نہیں ہے۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ ذائقہ بتلائے کھنا ہے یا بیٹھنا، یا نمکین ہے زبان کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تو آوازیں سن لے تو زبان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اس چہرے میں آنکھ بھی موجود، کان بھی موجود، زبان بھی موجود اور ناک بھی موجود۔ دوسرے لفظوں میں گویا یوں کہا جائے کہ یہ علماء کی ایک بستی ہے اور ہر فن کا عالم الگ الگ ہے۔ آوازوں کا عالم کان ہے، صورتوں کی عالم آنکھ ہے، ذائقوں کی عالم زبان ہے، خوشبو اور بدبو کی عالم ناک ہے۔ یہ سارے علماء ہیں اپنے اپنے موضوع کا علم رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی صناعتی اور حکمت ہے کہ اسی ایک بالشت کے چہرے میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ کان میں اور آنکھ میں زیادہ سے زیادہ فرق ہے دو تین انچ کا، کان اور آنکھ میں کوئی زیادہ فاصلہ..... میل دو میل کا نہیں ہے کہ کان آنکھ کے کاسوں میں دخل نہ دے سکے، کان کو یہ موقع نہیں ہے کہ وہ آنکھ کا کام سرانجام دے۔ ملے ہوئے ہیں مگر اپنی حدود سے باہر قدم نہیں لے جاسکتے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے علمی کام میں مشغول ہے۔ لیکن یہ سارے علوم کان، ناک، آنکھ، زبان کے..... یہ خدا تعالیٰ نے حسن مشترک میں جمع کر دیئے ہیں: جس کو ”أَمُّ الْبَدَنِاعِ“ کہتے ہیں۔ دماغ کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے اس میں سارے علوم جمع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آنکھ تو دیکھ کر فارغ ہو جاتی ہے لیکن صورت دماغ میں موجود رہتی ہے۔ اگر آنکھ میں صورت رہتی ہے تو پھر آنکھ نے اپنا کام جو ختم کیا تھا اور آنکھ پر پردہ آگیا تھا تو صورت ماند ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جس چیز کو آپ نے دیکھ لیا ہے دیکھنے کے بعد بھی آپ آنکھ بند کریں تب بھی

صورت آپ کے سامنے موجود رہتی ہے تو یہ کوئی خزانہ ہوگا جس میں یہ صورت جمع ہو جاتی ہے، وہی دماغ کا خزانہ ہے۔ آپ نے روٹی چکھ لی اور ذائقہ معلوم کر لیا لیکن جب کھانے پینے کا کام ختم ہو گیا تب بھی ذائقہ کا ایک اندازہ آپ کے قلب میں موجود ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں دسترخوان پر اتنے برس ہوئے میں نے کھانا کھا یا تھا گویا اب تک وہی ذائقہ زبان میں موجود ہے تو یہ احساس کیسے ہے اب تک..... کیا یہ ذائقہ علمی تک موجود نہیں ہے؟ کسی ذائقہ کا یاد رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ ذائقہ موجود ہے، کہ زبان نے ذائقہ چکھ لیا اور چکھ کر خزانے میں پہنچا دیا وہاں موجود ہے۔ آنکھ نے صورت کو دیکھ لیا اور صورت کو لے جا کے خزانے کے اندر جمع کر دیا، وہاں ساری صورتیں جمع ہیں اب جب آپ کا جی چاہے آپ انہیں دیکھ لیں۔ آپ نے اگر روٹی کی سیر کی ہوگی جامع مسجد دیکھی ہوگی، لال قلعہ دیکھا ہوگا تو دیکھا تو ایک دفعہ تھا لیکن اگر دن میں دس بار اپنے ملتان میں بیٹھ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار اک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

بس جہاں گردن جھکائی پوری جامع مسجد سامنے موجود، پورا لال قلعہ سامنے موجود، تو کہیں تو جمع ہے..... تبھی تو سامنے ہو جاتا ہے، یقیناً اندر موجود ہے۔ تو یہ سارے حالات اندر کی کارگزاریاں ہیں اور جو کچھ انکی معلومات ہیں وہ آپ کے ذہن میں یا دماغ میں جمع ہیں تو یہ ام الدماغ ہے۔ یہ ان سارے حالات کا مجموعہ ہے، انہیں دیکھنے کی طاقت بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، چکھنے کی طاقت بھی ہے اور خوشبو بدبو کے اور اک کی طاقت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے جب اپنا کام کر گزرتے ہیں تو ان کے محسوسات دماغ کے اندر جمع رہ جاتے ہیں تو خزانہ اصل ہوا، بلکہ غور کیا جائے تو دیکھنے میں آنکھ اصل نہیں ہے بلکہ دماغ ہی دیکھنے میں اصل ہے۔ دماغ متوجہ ہوتا ہے تب آنکھ دیکھتی ہے اگر دماغ متوجہ ہی نہ ہو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ گھٹلے بندوں آپ بازار چلے جائیں جہاں تماشے ہو رہے ہوں جب آپ واپس آئیں گے تو دوسرا بھائی کہے گا کہ بھائی! آج تو بڑے تماشے ہو رہے تھے، آپ کہیں گے کیسا تماشہ؟ وہ کہے گا: یہ سب جلوس تھے اور رنگ و لیاں سنائی جا رہی تھیں..... لیکن آپ کہتے ہیں: میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، وہ کہے گا: بندہ خدا! آپ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ادھو! میں اپنے دھیان میں ہی فرق رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسا جلوس، معلوم ہوا کہ دیکھنے والا، آنکھ نہیں ہے، آپ کا دل دیکھنے والا ہے، دل متوجہ نہیں تھا تو آنکھوں سے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا تو اصل میں دیکھنے کا خزانہ اندر موجود ہے، چکھنے کا خزانہ اندر موجود ہے اور سننے کا خزانہ اندر موجود ہے، یہ کان اور ناک وغیرہ محض آلات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی خدا خواستہ آنکھ پھوڑ دی جائے تو دماغ میں اس سے فخل نہیں آتا، کان نہ رہیں تو دماغ میں نقصان نہیں ہوتا لیکن دماغ پر لامخی ماردی جائے تو آنکھ بے کار، پاؤں بھی بیکار اور ناک بھی بے کار پھر کوئی حواس اس کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے کہ جب خزانہ نوٹ گیا جہاں سے فیض پہنچ رہا تھا تو کان، ناک، آنکھ تو سب بے کار ہو گئے۔ لیکن اگر آنکھ، کان اور ناک باقی نہ رہے تو دماغ کا کوئی نقصان نہیں، اس واسطے کہ اصل خزانہ ہے۔

جب یہ مثال سمجھ میں آگئی تو غور کیجئے کہ اس عالم میں ہزار ہا انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے۔ ہر نبی کا ایک مخصوص علم ہے، ہر نبی کو کچھ خصوصی علوم عطا کئے گئے ہیں، لیکن دین ایک ہی دیا گیا۔ مگر دین کے بتلانے اور سمجھانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مختلف علوم دیئے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء و صفات کا علم دیا گیا: ﴿وَعَلَّمَهُ الْقَدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ① یوسف علیہ السلام کو ملک گیری اور خوابوں کی تفسیر کا علم دیا گیا: ﴿وَزَبْ قَدْ أَتَيْنَاهُ مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ ② حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیا گیا: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ ③ داؤد علیہ السلام کو زورہ سازی کا علم دیا گیا: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِيَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ ④ سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کا علم دیا گیا کہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مَطْبَقَ الطُّيْرِ﴾ ⑤ ہر نبی کا ایک مخصوص علم ہے۔ تو سارے انبیاء ایسے ہیں کہ کوئی آنکھ ہے، کوئی ناک ہے اور کوئی کان ہے، مختلف علوم کے حامل ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اُم الدماغ کی ہے کہ سارے حواس کا علم لا کر اس دماغ میں جمع کر دیا گیا ہے۔

دماغ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا دماغ ہی نہ رہے تو آنکھ، ناک اور کان وغیرہ کچھ نہیں رہتا لیکن اگر آنکھ، کان اور ناک باقی نہ رہیں تو دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو سارے انبیاء گذر چکے ہیں مگر دماغ اسی طرح قائم ہے۔ لیکن خدا غور سے دماغ نہ ہوتا تو نہ آنکھ رہتی، نہ کان رہتے اور نہ ناک رہتی، کوئی چیز نہ رہتی۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم درحقیقت خزانہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفاد اور لکھے ہوئے ہیں۔ اصل مکہ خیر حق تعالیٰ کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے فیضان سے انبیاء میں نبوتوں کے علوم آئے یعنی سب آپ بنائے گئے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے سب سے انبیاء علیہم السلام کو علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔

نبی الانبیاء پر ایمان لانے کیلئے انبیاء کو پابند کیا گیا..... حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”خصائص کبریٰ“ میں یہ حدیث نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں: ”أَنَا نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ“ اور انبیاء امتوں کے نبی ہیں میں نبیوں کا نبی ہوں، میں نبیوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا ہے اور کہا ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، فرمایا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ ① اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، نبوت بھی عطا کروں اور پھر وہ رسول عظیم الشان..... کو نہاؤ؟ وہ جو تم سب کی تصدیق کرے، جو کچھ میں نے تمہیں علوم دیئے ہیں ان سب کی تصدیق کرے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ کہ تم اس کے اوپر ایمان

① پارہ ۱: سورۃ البقرۃ الآیۃ: ۳۱، ② پارہ ۱۳: سورۃ یوسف، الآیۃ: ۱-۱۰، ③ پارہ ۱۵: سورۃ الکہف، الآیۃ: ۶۵.

④ پارہ ۱۵: سورۃ الانبیاء، الآیۃ: ۸۰، ⑤ پارہ ۱۹: سورۃ النمل، الآیۃ: ۱۶، ⑥ پارہ ۳: سورۃ آل عمران، الآیۃ: ۸۱.

لاؤ، اگر زمانہ پاؤ تو ایمان لے آؤ اور نہ پاؤ تو اپنی قوموں کو ہدایت کرو کہ ایمان لائیں، یہ بھی تمہارا ایمان لانا ہے۔ جس سے اندازہ ہوا کہ آپ پر ایمان لانے کا نبیوں کو پابند کیا گیا ہے۔

اصل الاصل ایمان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے..... حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ایمان نبی کا ہوتا ہے۔ مؤمن جو ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان نبی کے ایمان کا ٹکس ہوتا ہے۔ ہم تم جو مؤمن ہیں اصلی مؤمن نہیں ہیں، اصلی مؤمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے طفیل سے ہم ساروں پر ایمان کا ٹکس پڑ گیا تو ہم تم بھی مؤمن نظر آنے لگے۔ بالاستقبال ہمارا ایمان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے تابع محض ہے کیونکہ اصل حقیقی مؤمن آپ ہیں اور آپ کے ایمان کی چمک اور روشنی جس پر پڑ گئی وہ مؤمن کہلانے لگا تو اصل میں ایمان کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہمارے ایمان کا وجود تابع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے وجود کے۔

بالکل اسی طرح جیسا کہ آفتاب نکلے اور مختلف دھوپوں کے ٹکڑے آپ دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی گول ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی مثلث ہے اور کوئی مربع ہے تو اگر دھوپ سے پوچھا جائے کہ تو کون ہے؟ تو یوں کہے گی کہ آفتاب کا جزو اور آفتاب کا ایک حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خود اصلی وجود کچھ نہیں، وجود تو آفتاب کا ہے اس کی وجہ سے میرا وجود بھی نظر آتا ہے۔ میں خود آفتاب سے کٹ کر کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ میرا وجود اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ میں آفتاب کی کرنوں سے وابستہ رہوں۔ اگر میں اس سے کٹ جاؤں تو میرا وجود ختم ہو جائے۔

تو مؤمن کے ایمان کا وجود اصل میں نبی کے ایمانی وجود کے تابع ہے۔ تو جب انبیاء علیہم السلام مؤمن بنائے گئے اور ہدایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ تو ایسی صورت بن گئی کہ حقیقی ایمان صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور آپ کے فیضان سے پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی ایمان عطا کیا گیا۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و ایمان کا ”عکس خیر“ ہیں۔

تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ: **أَوْفَيْتُمْ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْكُلَّ**..... یعنی سارے انبیاء علیہم السلام کو جو علوم دیئے گئے ہیں وہ میرے سینے میں جمع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے دوسروں کو کچھ بچائے گئے ہیں۔ آپ جن مشترک اور اتم الدماغ ہیں۔ اور انبیاء مثل آنکھ، ناک اور کان کے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی علم ملا..... اس علم کا فیض یہاں سے پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں: **”عَلَيْكُمْ آدَمُ الْأَنْسَاءُ كُلُّهَا نَحْمَا عَلَيْكُمْ الْأَنْسَاءَ كُلُّهَا“** آدم علیہ السلام کو سارے اسماء و صفات کا علم دیا گیا جیسا کہ سارے اسماء و صفات کا مجھے علم ملا کیا گیا ہے۔ ①

تعبیر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علمی..... حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا اور قرآن کریم میں متعدد واقعات خواب کی تعبیر کے آئے ہیں جو یوسف علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ یہ بڑا عجیب علم ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو آپ نے فقط خوابوں کی تعبیر ہی نہیں دی بلکہ فن تعبیر کے اصول بھی بتلا دیئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے اندر بڑے بڑے متفکر بن گئے۔ تعبیر خواب کے امام پیدا ہو گئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیریں بتلائیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر کے اصول بھی بتلائے۔ اس سے تعبیر دینے والے تیار ہو گئے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں گذرے ہیں۔ یہ ایک مستقل علم اور فن بن گیا۔

تعبیر خواب کے عجائبات

واقعہ: خواب میں آگ دیکھنا..... امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں۔ فرمایا کہ جلدی جا اور اپنے گھر سے بال بچوں اور سامان کو نکال دے، تیرا گھر گر پڑے گا۔ یہ گیا، جلدی جلدی سامان نکالا، بیوی بچوں کو نکالا، ساری چیزیں باہر نکالیں آخر چند گھنٹے کے بعد سارا مکان اوپر سے نیچے آن پڑا۔ تعبیر ہاتھ کے ہاتھ نمایاں ہو گئی۔ کوئی پانچ چھ ماہ کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا: کہ حضرت! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں! فرمایا: چار پائی کے نیچے کھدائی کر! تجھے سونا ملے گا۔ کھدائی کی تو دیکھا کہ لاکھوں روپے خالص سونا، زعفران ملا اور وہ شخص مالدار ہو گیا۔

لوگوں نے امام ابن سیرینؒ سے عرض کیا کہ ایک شخص نے یہی خواب دیکھا آپ نے اس کا تو گھر گر دیا اور دوسرے نے وہی خواب دیکھا تو اسے خزانہ ملا دیا۔ ایک نے کیا تصور کیا تھا اور دوسرے نے کونسا انعام کا کام کیا تھا، خواب تو ایک ہے! فرمایا کہ پہلے نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا تھا اور گرمی میں چار پائی کے نیچے آگ دیکھنا یہ اہدام بنیاد کی دلیل ہوتی ہے تو میں نے تعبیر دی کہ تیرا گھر گر جائے گا۔ دوسرے نے یہ خواب دیکھا سردی کے موسم میں اور سردی میں چار پائی کے نیچے آگ انتہائی نعمت اور خوشگوار چیز ہوتی ہے اور اس کی آگ کی صورت سونے کی صورت کے مشابہہ ہوتی ہے تو میں نے تعبیر دیدی کہ سونا ملے گا۔ تو گویا فن تعبیر خواب کے اصول ہیں انہیں اصولوں کی رو سے تعبیریں بنتی ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں۔

واقعہ ۲: امام مالکؒ کا خواب اور ابن سیرینؒ کی تعبیر..... انہی ابن سیرینؒ اور امام مالکؒ کا زمانہ ہے۔ امام مالکؒ عظیم القدر امام ہیں، تابعی بھی ہیں اور صاحب مذہب ہیں۔ امام مالکؒ کی حالت یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے انتہائی محبت تھی اور مدینہ کی محبت میں فرق تھے۔ درحقیقت محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس کی وجہ سے امام مالکؒ کو مدینہ کی ایک ایک چیز عزیز تھی، مدینہ کی زمین کا ایک ایک ذرہ عزیز تھا اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے

میں مدینہ کی زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اس ڈر کی وجہ سے نقلی حج ادا نہیں کرتے تھے کہ کہیں مدینہ سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہیں انتقال ہو اور یہیں دفن ہو جاؤں۔ جی چاہتا ہے حج نقلی ادا کرنے کو مگر اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے۔

ایک دن خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دربار میں حاضر ہیں تو بڑے درد و انتہاء سے عرض کیا اور بڑی لجاجت سے کہا: کہ یا رسول اللہ! میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے اور اسی ڈر کے مارے حج نقلی نہیں ادا کرتا کھڑینہ سے باہر جا کے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اور مدینہ سے باہر دفن نہ کر دیا جاؤں تو مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ ابھی عمر کئی برس باقی ہیں تو ہر سال نقلی حج ادا کر لیا کروں گا۔ اس لئے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح پانچ انگلیاں سامنے کر دیں اور ادھر انکی آنکھ کھل گئی۔ امام مالکؒ حیران کہ پانچ انگلیوں سے مراد آیا یہ ہے کہ پانچ ماہ تہجاری عمر کے رہ گئے ہیں! یا پانچ برس مراد ہیں! یا پانچ دن مراد ہیں! یا پانچ ہفتے مراد ہیں! میں نے عمر کی مدت پوچھی تھی آپ نے پانچ انگلیاں سامنے کر دیں..... اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پانچ ہفتے مراد ہیں! یا پانچ ماہ مراد ہیں! یا پانچ برس!۔

اس لئے ایک آدمی کو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آئے مگر یہ تاکید کر دی کہ نام نہ لیتا کہ مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، کیوں کہنا کہ ایک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام نہ لیا جائے، ذکر نہ کیا جائے۔ یہ خادم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک نیک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے پانچ انگلیاں سامنے کر دیں تو اس خواب دیکھنے والے نے تعبیر پوچھی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: اس شخص نے نام بتلانے کی ممانعت کر دی ہے۔ فرمایا: کہ یہ خواب بہت بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، جاہل تو جاہل معمولی علم کا آدمی بھی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی بڑے عالم کا خواب ہے اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو کیا مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ خواب نہیں دیکھا؟ اب یہ چپ ہو گیا فرمایا: کہ جاؤ اس سے اجازت لے کر آؤ اگر بتاؤ تب میں تعبیر بتلاؤں گا وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا: کہ حضرت! وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں، اس واسطے (نام ظاہر کرنے کی) اجازت دے دیجئے! فرمایا: اچھا میرا نام لے دو۔ اس نے آ کے نام لے دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔

فرمایا کہ امام مالکؒ ہی یہ خواب دیکھ سکتے تھے یہ چھوٹے موٹے عالم کا کام نہیں تھا کہ یہ خواب دیکھتا۔ فرمایا: جا کر امام مالکؒ کو تعبیر بتلا دو کہ تم نے اپنی عمر پوچھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ انگلیاں دکھلائیں..... تو نہ پانچ

برس مراد ہیں، نہ پانچ مہینے مراد ہیں، نہ پانچ ہفتے مراد، بلکہ اشارہ ہے حدیث کی اس روایت اور قرآن کی اس آیت کی طرف جسے **مَنْ خَمَسَ لَا يَعْلَمُھُنَّ إِلَّا اللہ** ① کہ کسی کی موت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ **وَإِنَّ اللہَ عِنْدَہُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَعُوْثُ** ② اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں دیا گیا کہ کب آنے والی ہے اور بارش کی اصلیت و حقیقت کہاں سے ہے، اس کا بتائی سرچشمہ کون ہے، کہاں سے چلتی ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پتہ نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم کچھ پتہ چلا لیں کہ مومن سون آئے گا ورنہ کس کا اور ہر دل نہیں گے۔ لیکن خود مومن سون کیسے بنے؟ اس کے اوپر کا سرچشمہ کیا ہے اور اصل کی اصل کیا ہے؟ کس طرح پانی کی نگوین ہوئی؟ یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔

وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ ③ اور ان اصولوں سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ نر کا ہے گا یا لڑکی ہے گی..... لڑکا ہو گا یا لڑکی! کسی جدید خبر نگار سے کسی کو معلوم ہو جائے یہ ممکن ہے۔ لیکن ان اصولوں کی اطلاع کہ لڑکا اور لڑکی رحم مادر میں کس طرح بنتے ہیں! یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ **وَإِنَّمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَعُوْثُ** ④ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ کل کس زمین میں وہ دفن کیا جائیگا! تو امام مالک کو کہہ دینا چاہئے، کہ پانچ انگلیوں سے پانچ دن، پانچ سال یا پانچ مہینے مراد نہیں ہیں بلکہ پانچ اصول مراد ہیں کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس زمین میں کون دفن ہوگا! کس زمین میں کس کا انتقال ہوگا! تو امام ابن سیرینؒ نے یہ تعبیر دی اور فرمایا کہ امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غشی خواب دیا ہے کہ ہر عالم اس خواب کی تعبیر کو نہیں سمجھ سکتا۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیریں دی ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تعبیر کے اصول قائم کر دیئے کہ جس سے تعبیر خواب ایک عظیم فن بن گیا اور اس سے بڑے بڑے امام بن گئے۔ بڑی بڑی کتابیں اس فن کے اندر لکھی گئیں۔ امام ابن سیرینؒ کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیریں اور اصولوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ دو بڑی ضخیم جلدیں ہیں **"تَفْسِیْرُ الْمُتَمَامِ فِی تَفْسِیْرِ الْمُتَمَامِ"** اس میں ہزاروں خوابوں کی تعبیریں ذکر کی گئی ہیں اور وہ اصول ذکر کئے گئے ہیں جن کے ذریعے خواب کی تعبیریں نکالی جاتی ہیں۔ ⑤ تو ابن سیرینؒ بڑے امام ہیں ان کے بعد بڑے بڑے علماء اور بھی گزرے جو بہترین تعبیریں دینے والے ہیں۔

① تصحیح للبخاری، کتاب الايمان باب سوان جبریل الی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام، ج: ۱، ص: ۸۷، رقم: ۳۸

② ہزار: ۲، سورۃ نعام، الآية: ۳۳

③ یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو کر تعبیر الرزاق کے نام سے اسلامی کتب خانوں میں مہیا رہا ہے۔

واقعہ ۲: نواب صدیق کا حضور کی امامت کرنا..... قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال میں قاضی القضاۃ تھے، مشہور تھے کہ ادھر تعبیر دی اور ہاتھ کے ہاتھ تعبیر کے مطابق واقعہ پیش آ جاتا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا جو ایک نوجوان اہل حدیث تھا اس نے خواب دیکھا۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم کا زمانہ ہے اس زمانے میں قاضی محمد ایوب صاحب بھوپال کے قاضی القضاۃ ہیں۔ ان کے دفتر میں وہ نوجوان اہل حدیث ملازم تھا۔ قاضی صاحب دورے پر گئے بھوپال سے کوئی چالیس میل کے فاصلہ پر پڑا تھا۔ اس نے خواب دیکھا اور قاضی صاحب کے پاس آ کے ذکر کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ نماز کیلئے ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوئی ہے، لاکھوں آدمی ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں اور صف اولیٰ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نواب صدیق حسن خاں امامت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟

تو وہ نوجوان یہ سمجھے ہوئے تھا کہ اسمیں اشارہ ہوگا نواب صدیق صاحب کی کسی فضیلت کی طرف! کسی منقبت، بزرگی اور بڑائی کی طرف..... جو امامت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا: کہ کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ حضرت واقعی! فرمایا: کہ اگر واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو نواب صدیق حسن خاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بھی بچکا ہو گیا، اس کے ذہن میں جو بات تھی تعبیر اس کے برعکس آئی کہ اگر واقعی ایسے دیکھا ہے تو نواب صدیق حسن خاں فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ سے ان کی بیماری چل رہی تھی۔ سب لوگ دوڑ گئے اور ماتمی جنازہ بن گیا، تین دن ریاست کی طرف سے ماتم رہا۔ تین دن کے بعد یہی اہل حدیث نوجوان قاضی صاحب کے پہنچا کہ حضرت تعبیر بالکل ہاتھ کے ہاتھ نمایاں ہوئی، جیسے تعبیر دی تھی وہ واقعہ ہو گیا..... لیکن آپ نے خواب کی یہ تعبیر کیسے سمجھی؟ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب کی کوئی بڑائی، کوئی عظمت اور کوئی فضیلت ظاہر ہوگی، ان کو امام کے درجے پر دکھلایا گیا تھا؟ لیکن آپ نے بالکل برعکس تعبیر دی، یہ تعبیر آپ نے کیسے سمجھی؟

سبحان اللہ! عجیب اصول بیان کیا ہے، فرمایا: کہ میں نے اس سے یہ تعبیر سمجھی کہ نبی کی موجودگی میں کسی کو امامت کا حق نہیں ہے، اگر نماز میں نبی کے آگے کوئی ہوگا تو جنازہ تو ہو سکتا ہے زندہ نہیں ہو سکتا..... کہاں پہنچا دماغ؟ یہ تعبیر اصول کو سامنے رکھ کر دی تو بڑے بڑے متفکر اس امت کے اندر گزرے ہیں۔

واقعہ ۳: یعقوب نانوتوی کا خواب اور قاسم نانوتوی کی تعبیر..... اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بالی دارالعلوم دیوبند بھی فن تعبیر خواب میں مشہور تھے کہ ادھر تعبیر دی ادھر واقعہ ہاتھ کے ہاتھ نمایاں ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عقلی دلائل بھی ہوتے۔ دلائل سے تعبیر دیتے کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں اور فقط عالم ہی نہیں تھے عارف باللہ نور کامل اولیاء اللہ میں سے تھے اور صاحب کشف و کرامت لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے

جس کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے بھائی مولانا نانوتوی صاحب کی خدمت میں خواب پیش کیا۔ نانوتیہ میں ہی خواب دیکھ، جامع مسجد میں نماز پڑھی اور حضرت نانوتوی سے عرض کیا کہ بھائی صاحب! میں نے خواب دیکھا ہے تعبیر کچھ سمجھ نہیں آئی۔

خواب یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا تو میں نے اپنے ساتھ رہنے کی شکل کا بھینسا دیکھا، جیسے بڑا..... بھینسا ہوتا ہے، ایسا وہ دب ہے، وہ میرے مذمتی مل آیا اور میرا راستہ روک لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینک پکڑ لئے، میری اور اس کی کٹھا لکٹی ہو رہی ہے کبھی وہ مجھے دو گز دھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے اور کبھی میں زور لگا کے اسے دھکیل دیتا ہوں اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ غرض اسی طرح کی کشاکش ہوتی رہی..... اسی کشاکش میں اس نے میری بائیں ران پر سینک مارا تو دو تین قطرے خون کے نکل پڑے اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر انہوں نے عرض کیا: اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرتؒ نے فرمایا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ”بنی اعمام“ میں کسی چھوٹی بچی کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ تعبیر دے ہی رہے تھے کہ ایک عورت روٹی ہوئی آئی کہ پرسوں فلاں صاحب کے جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے لیجیے بھائی صاحب! تعبیر بھی آگئی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران، عرض کیا: کہ حضرت! تعبیر تو واقعی ہوئی، مگر آپ اس سے کیسے سمجھ کہ ”بنی اعمام“ میں سے، چچا تایاؤں کی اولاد میں سے ایک بچی کا انتقال ہو جائے گا؟۔

تب حضرت نے اس کے دلائل بیان کرنا شروع کئے۔ یعنی خواب کا مسئلہ ہے اور اسے دلائل سے ثابت کر رہے ہیں۔ فرمایا: کہ آپ نے ایک ڈبے یا سینڈھے کو دیکھا جو بھینسنے کی شکل میں ہے! پھر فرمایا: حدیث میں فرمایا گیا ہے: کہ موت کو قیامت کے دن سینڈھے کی شکل میں متغیّل کیا جائیگا اور جنت و دوزخ کے درمیان میں لا کر اس کو کھڑا کیا جائیگا۔ جنت والوں کو منادی کی جائیگی کہ سب جنت کی شہر پناہ پر آ جاؤ تو جنت والے ڈریں گے کہ کہیں جنت سے ہمیں نکالا تو نہیں جا رہا! اڑتے اڑتے شہر پناہ کے اوپر آ جائیں گے۔ پھر جہنم والوں کو منادی کی جائے گی کہ تم بھی شہر پناہ کے اوپر آ جاؤ! تو وہ اس توقع میں خوش ہو کر آئیں گے کہ شاید ہمیں جہنم سے نکلنے کی اجازت ہو جائے۔ تو دونوں آئے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بیچ میں ایک سینڈھا کھڑا کر دیا جائیگا۔ پوچھا جائے گا: کہ اے اہل جنت اور اہل نارا! جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اس لئے کہ سب کو سابقہ پڑ چکا ہوگا تو یہی..... سینڈھے کی شکل میں موت ہوگی، جس سے سلب روح ہوتی ہے۔ پھر اس سینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا فرمایا جائے گا کہ اب موت کو موت آگئی ہے۔ اے اہل جنت! اب موت کا کوئی سوال نہیں، جنت میں ابدالاً ہادیٰ بسر کرو۔ اور اے اہل جہنم! اب موت کو موت آگئی ہے، ابدالاً ہادیٰ تم اسی جہنم میں رہو۔ تو جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت کو موت نہ آگئی ہوتی تو شاید شادی مرگ سے وہ مر جاتے اور جہنم والے اسنے حسرت زدہ ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آگئی ہوتی تو شاید حسرت و غم میں مر جاتے۔ بہر حال حضرتؒ نے مولانا

یعقوب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ: موت کو مینڈھے کی شکل دی جائے گی اور آپ نے مینڈھے کو دیکھا اور سینک پلا کر مقابلہ کیا تو آپ کا یہ مقابلہ موت سے ہوا۔ فرمایا: خواب کی تعبیر کا پہلا جز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عرب میں عربی زبان میں جب بھی قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو جدی رشتوں کو بطن کہتے ہیں، یعنی بیٹ کا حصہ۔ دادا پر دادا وغیرہ یہ بطون کہلاتے ہیں اور بنی اعمام یعنی چچا تائے کے لڑکے، ان کو فخذ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ران کا حصہ۔ تو فرمایا کہ آپ کا موت سے مقابلہ ہوا اور مقابلہ میں موت کا سینک آپ کی ران میں لگا اس سے میں سمجھا کہ بنی اعمام میں موت واقع ہوگی، جدی رشتہ والوں سے کوئی نہیں مرے گا بلکہ چچا تائے کے رشتہ والوں میں سے کوئی مرے گا اور فرمایا کہ بائیں ران سے خون نکلا تو اس سے میں سمجھا کہ مرنے والی لڑکی ہوگی کیونکہ لڑکی بائیں جانب کی پیدائش ہے اور فرمایا کہ خون کے صرف دو تین قطرے نکلے اس سے میں سمجھا کہ کوئی چھوٹی عمر کی بچی ہوگی۔ ان سارے مقدمات کو ملا کر میں نے تعبیر دی اور وہ ہاتھ کے ہاتھ نما یاں ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کتنے خوابوں کی تعبیریں ہی ارشاد فرمائی ہیں بلکہ قرآن وحدیث میں ایسے اصول ارشاد فرمائے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تعبیر دینے والے پیدا ہو گئے اور یہ ایک مستقل فن بن گیا۔

واقعہ: تعبیر خواب میں مولانا قاسم نانوتویؒ کی باریک بینی..... وہ بات یاد آگئی تو اسے بھی کہہ دوں پھر آگے چلوں۔ حضرت نانوتویؒ کی ہی خواب کی تعبیر کا ایک اور واقعہ بھی یاد آگیا۔ مولانا محمد منیر صاحب جو حضرتؒ کے بھائی تھے۔ وہ ایک دن تشریف لائے کہ بھائی صاحب! میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خواب یہ ہے کہ بریلی کی جانب سے کچھ بٹنیں آڑی ہوئی آئیں اور میرے مکان پر آکر اتر گئیں اس کی کیا تعبیر ہوئی؟

حضرتؒ نے فرمایا کہ بھائی جان! اگر آپ منھائی کھلائیں تو ہم آپ کو بیس روپے مہینہ کی ملازمت دلا دیں اور اگر منھائی نہیں کھلاتے تو پھر گیارہ روپے مہینہ کی ملازمت، انہوں نے کہا کہ حضرت میں منھائی کھلاؤں گا۔ تو فرمایا کہ: اس کی تعبیر یہ ہے کہ بریلی میں بیس روپے ماہوار پر تمہاری نوکری ہو جائے گی۔ یہ تعبیر دی چار پانچ دن کے بعد مولانا محمد منیر صاحب کے پاس ان کے کسی عزیز کا خط آیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ پر کچھ معاشی تنگی ہے، خرچہ نہیں چل رہا تو میں نے فرضی طور پر آپ کے نام کی ایک درخواست دیدی اور وہ قبول ہو گئی، بیس روپے مہینہ کی ملازمت آپ کی ہو گئی ہے آپ چلے آئیں۔ وہ حضرت نانوتویؒ کے پاس آئے کہ وہ جو تعبیر دی تھی..... تو واقعی بیس روپے کی ملازمت مل گئی ہے۔ مگر اول تو یہ عرض ہے کہ آپ نے اس خواب سے یہ تعبیر کیسے سمجھی؟

تو حضرتؒ نے واقعی عجیب دلیل بیان کی، فرمایا کہ: تم نے بریلی سے بٹنیں آئی ہوئی دیکھیں، اس سے تو میں یہ سمجھا کہ بریلی کی طرف سے رزق منال آئے گا اور تمہارے گھر میں رزق آگیا۔ پھر بٹنوں کو تم نہیں لائے از خود آئیں اس سے میں یہ سمجھا کہ بلا طلب کے تمہاری ملازمت ہو جائے گی تو یہ بھی صحیح نکلا کہ تم نے درخواست بھی نہیں

دی تھی۔ اب یہ کہ مازست میں روپے مہینہ کی ہو یا گیارہ روپے کی ہو اتو فرمایا: اس میں صورت حال یہ ہے کہ ”بھٹا“ کا لفظ عربی میں تو مشددہ ہے، یعنی ایک ب اور دو ط سے اور فارسی میں یہ مخفف ہے ایک ب اور ایک ط سے۔ تو فارسی میں بھٹا کہتے ہیں اور عربی میں بھٹ کہتے ہیں۔

اب تعبیر دینے والے کو یہ اختیار ہے کہ فارسی کا لفظ لے لے یا عربی کا تو اگر میں فارسی کا بھٹ لے لیتا تو اس میں ایک ب اور ایک ط ہے تو ب کے عدد دو اور ط کے عدد تو ہیں تو نو ۹ اور دو ۲ ملکر گیارہ ہوئے۔ اور عربی کا بھٹا تو ایک ب اور دو ط ہوئیں تو ب کے دو، ایک ط کے نو اور دوسری ط کے بھی نو..... تو نو اور نو ملکر اٹھارہ، اٹھارہ اور دو ہیں ہو گئے۔ مگر کو اختیار ہے کہ وہ فارسی کا بھٹ لے یا عربی کا بھٹ لے لے۔ اس واسطے میں نے یہ تعبیر دی تھی۔ یہ باریک بنیاں اس وقت تک نہیں ہو سکتیں جب تک تعبیر خواب کے اصول ذہن کے اندر نہ ہوں تو تعبیر خواب میں علم کی بھی ضرورت ہے، موسم کی پہچان کی بھی ضرورت ہے اور اعداد و شمار کے جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت نے قرآن وحدیث میں بہت سے اصول قائم کر دیئے ہیں اور یہ ایک مستقل فن بن گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں علوم کی کثرت..... تو انبیاء عظیم السلام کو جو علوم دیئے گئے وہ حد کمال کیساتھ جمع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر جمع کر دیئے گئے ہیں..... خواہ تعبیر خواب کا علم ہو، خواہ منطق، فلسفہ پرندوں کی بولیوں کا علم ہو اور خواہ اسماء و صفات کا علم ہو..... یہ سب علوم اسی ذات بابرکات میں جمع کر دیئے گئے ہیں اور آپ کے بعد جو علماء آنے والے ہیں وہ آپ ہی کے در کے فیض یافتہ ہونگے، دو تو عالم ہی اسلئے ہونگے کہ آپ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو ایک ذات بابرکات میں سارے علوم کا ایک جھمکتا ہے۔ جس خصوصیت سے آپ کو علم دیا گیا وہ اوروں کو نہیں ملا تو اور انبیاء کی حقیقت فقط انبیاء کی ہے وہ صرف نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں اور ختم نبوت کے معنی منتہا و نبوت کے ہیں کہ نبوت کی انتہا ہو گئی۔

یعنی سارے درجات نبوت اس ذات اقدس کے اوپر پورے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو خاتم النبین ہوگا وہ تمام اوصاف و کمالات میں بھی ختم ہوگا۔ تو خاتم العلوم بھی آپ کو کہا جائے گا کہ تمام علوم کے درجات آپ کے سینے میں جمع کر دیئے گئے۔ آپ کو خاتم الاخلاق بھی کہا جائے گا کہ اخلاق کے سارے نمونے اور کمالات آپ کی ذات بابرکات میں جمع کر دیئے گئے۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ جب نبوت کا معیار اور مقام نبوت کی کسوٹی کمال علم اور کمال اخلاق ہے تو جس کا علم سب سے بڑا ہوگا اس کی نبوت بھی سب سے بڑی ہوگی۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سب سے بڑھ کر بھی ہے اور سب پر حادی بھی ہے، تمام علوم کے آپ جامع ہیں اور پھر آپ کے جو خصوص علوم ہیں وہ الگ ہیں۔ اس لئے علم میں آپ سب سے بڑھے ہوئے ہیں اور اسی واسطے آپ کو انبیاء سابقین کے لئے مصدق کہا گیا کہ آپ ان کی نبوت کی اور ان کے علوم کی تصدیق کرنے

والے ہیں اور تصدیق وہی کیا کرتا ہے جو پہلے سے معلوم جانتا ہو، جو کسی چیز سے واقف نہ ہو وہ تصدیق نہیں کیا کرتا بلکہ وہ تو سلام کیا کرتا ہے تاکہ کسی کو علم نہ ہو جائے کہ یہ علم نہیں رکھتا۔ اور یہ کہنا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے اس چیز کو جانتا ہے تو آپ کو ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ ① کہا گیا ہے کہ اے پیغمبرو! جو تمہیں علوم دیئے جائیں گے ان کی تصدیق کر لینا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے تو تصدیق کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ سارے علوم آپ کے اندر جمع تھے۔

اس کی شرح اُوَيْسُثْ عَلِمَ الْاَوَّلَيْنِ وَالْاٰخِرَيْنِ کی حدیث نے کردی یعنی مجھے اگلوں اور پچھلوں..... سب کے علوم عطا کر دیئے گئے ہیں۔ جب آپ کی ذات بابرکات علوم میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے تو نبوت میں بھی سب سے بڑا مقام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، آپ ہی کو خاتم النبیین بننا چاہیے تھا، آپ ہی نبیوں کے سردار بننے والے تھے اور آپ ہی کو نبی الانبیاء کہا گیا۔ تو ایک رکن مقام نبوت کا کمال علم ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچے تھے تو آپ کا مقام نبوت بھی سب سے اونچا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اخلاق..... اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اخلاق میں بھی سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو مقام سب سے آخری اور اونچا ہوتا ہے تو نیچے کے سارے مقامات اس میں جمع ہوتے ہیں مثلاً آپ یوں کہیں کہ فلاں آدمی ”بخاری“ پڑھا ہوا ہے تو بخاری آدمی کب پڑھے گا؟

پہلے میزان و منقعب پڑھے، پھر قدوری پڑھے، پھر شرح وقایہ پڑھے اور پھر ہدایہ وغیرہ پڑھے..... جب جا کے بخاری پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بخاری آگئی اسے میزان بھی آگئی، اسے منقعب بھی آگئی، اسے شرح وقایہ بھی آگئی اور ہدایہ بھی آگئی، نیچے کی ساری کتابیں آئیں۔ لیکن جو میزان پڑھ چکا ہے ضروری نہیں کہ اسے بخاری بھی آجائے تو نیچے کی چیز جاننے سے اوپر کی چیز کا جانتا ضروری نہیں مگر جو اوپر والی چیز کو جان جائے تو نیچے کی ساری چیزیں جان جائے گا۔

قرآن وحدیث کی رُو سے اخلاق کی کُل تین قسمیں..... تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اخلاق کا اعلیٰ مقام دے دیا گیا تو اس کے نیچے جتنے مقامات تھے وہ خود بخود اس میں آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع اخلاق بھی ہیں۔ اور وہ کس طرح سے.....؟ وہ یہ کہ ہم نے جہاں تک غور کیا تو قرآن واحدیث سے اخلاق کی تین قسمیں معلوم ہوتی ہیں: ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ اور ایک اخلاق عظیم۔ خُلُقٌ حَسَنٌ، یہ اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ: **يٰۤاِبْرٰهٖمُ اٰتٰنَا خُلُقًا لِّیْ اَحْسِنَ خُلُقًا** اے میرے خلیل! اپنے اخلاق کو حسن بناؤ۔ اگرچہ کفار کے ساتھ معاملہ پڑے تب بھی اخلاقِ حَسَنہ سے پیش آؤ۔ اس سے معلوم

ہوا کہ ایک خلقِ خُسن ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔

ایک خلقِ کریم ہے جسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: يُعْثَفُ لَكُمْ عَنْكُمْ مَكْرَمُ الْاَخْلَاقِ ① میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ کریمانہ اخلاق کو مکمل کر کے تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اور ایک خلقِ عظیم ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی خلق ہے، جس کو قرآن میں فرمایا گیا: هُوَ اَنْتَ لَعَلَّيْ خُلُقِي عَظِيمٌ ② اے نبی! آپ خلقِ عظیم کے اوپر ہیں۔ تو تین قسمیں نکلیں، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ خلقِ حسن ابتدائی درجہ ہے، خلقِ کریم اور کریمانہ درجہ ہے اور خلقِ عظیم انتہائی درجہ ہے۔

اخلاقی خُسنہ کی تشریح..... خلقِ خُسن کہتے کسے ہیں؟ عدل کا مل کو یعنی آپس کے معاملہ میں کوشش کرو کہ اس میں حدِ اعتدال سے نہ گزرو۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایک تھپڑ مار دے تو آپ بھی اتنے ہی زور سے تھپڑ مار دو جتنی زور سے اس نے مارا تھا تو کہا جائے گا کہ آپ خلقِ خُسن کے اوپر ہیں لیکن اگر آپ تھپڑ کے جواب میں مٹلہ مارتے تو کہا جاتا کہ بڑے بد اخلاق آدمی ہیں، اس نے تو تھپڑ ہی مارا تھا آپ نے مٹلہ مار دیا تھپڑی کی اور زیادتی کی تو تعذیبی اور ظلم سے بچ جانا یہ خلقِ خُسن ہے۔

یعنی عدل کے اوپر قائم رہنا اور بال برابر اس چیز کا پورا پورا بدلہ دے دینا یہ خلقِ خُسن کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو ایک روپیہ دیا ہے اور آپ خواہش مند ہیں کہ بدلے میں وہ بھی مجھے ایک دے تو یہ خلقِ خُسن کی بات ہے اور اگر آپ یوں کہیں کہ میں تو دوں ایک اور اس سے وصول کر دوں پانچ، تو کہا جائے گا کہ یہ بد اخلاقی کی بات ہے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو خلقِ خُسن کا حاصل اعتدال اور معاملات کا عدل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص کسی کے اوپر حملہ کرے اسکی آنکھ پھوڑ دے تو اسے بھی حق حاصل ہے کہ حملہ کر کے آنکھ پھوڑ دے مگر ایک ہی پھوڑے دو نہیں پھوڑے، دو پھوڑے گا تو کہا جائے گا کہ ظالم ہے۔ تو غرض خلقِ خُسن کا حاصل یہ ہے کہ اول بدل ہو تو پورا پورا ہو، عدل کے مطابق ہو اور انصاف کے مطابق ہو اس سے گزرنا بد اخلاقی ہے

اخلاقی کریمہ کی تشریح..... دوسرا درجہ خلقِ کریم کا ہے اسکیں اول بدل تو نہیں ہوتا، اس میں ایثار ہوتا ہے کہ دوسرا زیادتی کرے آپ اسے معاف کر دیں۔ ایک نے تھپڑ مارا آپ نے کہا مجھے حق تو تھا بدلہ لینے کا مگر اس امتی اور بے وقوف سے کیا بدلہ لوں، جائیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کریمانہ خلق ہے۔ دوسرے نے گالی دی آپ کو بھی حق تھا کہ اتنی زیادتی آپ بھی کرے لیکن آپ نے معاف کر دیا تو یہ ایثار کا درجہ ہے اس کو خلقِ کریم کہیں گے۔

اخلاقی عظیمہ کی تشریح..... اور تیسرا درجہ خلقِ عظیم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو نہ صرف یہ کہ آپ معاف بھی کر دیں بلکہ اُلٹا اس کے ساتھ احسان بھی کریں، یہ خلقِ عظیم کہلاتا ہے۔ جس کو حدیث

① السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب بیان مکارم الاعلاق و معالہا ج: ۱۰ ص: ۱۹۱۔ حدیث صحیح ہے، دیکھئے: المقاصد الحسنیۃ، حرف الهمزہ ج: ۱ ص: ۵۸۔ ② پارہ: ۲۹، سورۃ القلم، الآیۃ: ۴۔

میں فرمایا گیا کہ: **بِصَلِّ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ** ① جو تمہارے ساتھ قطع تعلیق کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو اور جو تمہارے ساتھ بُرائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرو یہ خلقِ عظیم کہلاتا ہے اور یہ خلقِ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔

سابقہ شریعتوں اور شریعتِ محمدی کے درمیان اخلاق کا موازنہ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خلقِ حسن کی تعلیم دی یعنی مکمل عدل و اعتدال کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: **وَهُوَ كُنْهًا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُودَ بِالْجُودِ** ② ہم نے تورات میں فرض کر دیا تھا اور لاگو کر دیا تھا کہ اُدھل نہ ہوگا۔ اگر کوئی تمہارا دانت توڑ دے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی دانت توڑ دہماری کوئی آنکھ پھوڑ دے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی اس کی آنکھ پھوڑو اور انعام لینے تورات میں واجب کیا تھا معاف کرنا جائز نہیں تھا۔ ③ سخت شریعت تھی تو ناک کا بدلہ ناک، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور کوئی زخم لگے تو تم بھی زخم لگاؤ برابر سراسر تو یہ خلقِ حسن تھا جس کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، انہوں نے خلقِ کریم کی تعلیم دی۔ یہاں مدہ سبب عیسوی میں تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو نہ یہ کہ تم بدلہ نہ لو بلکہ بائیں گال بھی سامنے کر دو کہ بھائی! ایک تھپڑ اور مارتا چل۔ یہ ایسا کی بات ہے کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا بلکہ اپنے کو پیش کر دیا کہ لے لو اور مار لے..... اگر تیری خوشی اسی میں ہے اور تیرا جی اسی میں مشتعل ہوتا ہے تو مارتھپڑ! میں کھانے کے لئے تیار ہوں، تیرا دل مشتعل ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کی تعلیم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع تعلیم دی۔ وہ یہ کہ نہ تو یہ فرمایا: کہ تم پر بدلہ لینا واجب ہے اور نہ یہ فرمایا: کہ تم پر معاف کرنا واجب ہے، بلکہ دونوں چیزیں جمع کیں اور ساتھ میں اعلیٰ مقام بھی پیش کر دیا اور فرمایا کہ: **وَهُوَ خَيْرٌ وَأَمَّا مَنْ بَدَّلَهَا غَضًا وَعَدَاوَةً فَنَجْزِيهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَجِبُ السَّامِعِينَ** ④ برائی کا بدلہ برائی ہے، تمہیں حق ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھی برائی کرو۔ کوئی تمہیں

① کنز العمال ج: ۳ ص: ۳۵۹ ولیم: ۶۱۲۹۔ حافظ ابن جریر فرماتے ہیں: قال ابن الرهبة في المطلب: ليس فيه الانقطاع الى الله يعزى بالآية، ولهم قال نظر لان في استادة الحسين بن زيد بن علي ولله ضعفه ابن الصديقي وغيره ديكته: التلخيص المصور، كتاب الاقرار ج: ۳ ص: ۳۶۹۔ ② پارہ: ۶، سورة المائدة، الآية: ۳۵۔ ③ مذکورہ آیت کا بڑے تر ہے: **فَمَنْ فَضَّلْنَا بَدَلَهُ فَهَؤُلَاءِ مَنَافِقُونَ**..... اے یعنی جو تم پر بدلہ معاف کر دے وہ اس (کے گناہوں) کے لیے کفارہ ہوگا اور جو بدلے کا نازل کردہ احکام کے مطابق محمدؐ نہ دے تو آپ ہی لوگ بد مصاف ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ایسے ہی حکم کی الفاظ امت محمدیہ کے لیے بھی نازل ہوئے ہیں: اے ایمان والو تم پر خاص فرض کیا گیا کہ جو شریعت موسیٰ میں بھی مظلوم پر بدلہ لینا فرض نہیں تھا بلکہ اس کے لیے ہمارا کفارہ تھا جیسے حضرت یارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کہنے پر اکتفا فرمایا کہ اے میرے ہاں جائے بھائی! میرے سراوانہ اڑھی کے ہاں پکڑ کر نہ لگاؤ اور مجھ پر دشمنوں کو ہشتہ کا سونچے نہ دے۔ ہاں اگر مظلوم حاکم کے پاس جائے تو حاکم کو بدلہ دلوانا فرض تھا، دیت ان کے ہاں مشرور نہ تھی یہ فقہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ④ پارہ: ۲۵، سورة الشوری، الآية: ۴۰۔

تھپڑ مارے تم بھی تھپڑ مارو جو جگہ مارے تم بھی جگہ مارو، برائی کا بدلہ برائی ہے، بدلہ لینے کا حق تمہیں حاصل ہے لیکن آگے فرمایا: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ① اور اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے ملیں گے تو دونوں حق دیدئے: انتقام لینے کا حق بھی اور معاف کر دینے کا حق بھی۔

اس واسطے کہ اسلام دنیا کی ہر قوم کے لئے پیغام ہے اس میں نرم مزاج قومیں بھی شامل ہیں اور سخت مزاج بھی۔ اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ انتقام لینا تمہارے اوپر واجب ہے تو پجاری نرم خو قومیں جیسے مشرقی بنگال کے رہنے والے ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتا کہ اس خونخوار مذہب کو کون قبول کرے! اگر کوئی تھپڑ مارے تو تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم بھی تھپڑ مارو! کوئی لالچی مارے تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی لالچی مارو! یہ تو بڑا سخت مذہب ہے اور اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ معاف کرنا واجب ہے تو شاید جو پٹھان ہے وہ ایک بھی اسلام قبول نہ کرتا کہ اس بزدلانہ مذہب کو کون قبول کرے کہ بھی اگر کوئی مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، کیوں بھی کس لئے! ہم اسے برا دشت نہیں کر سکتے۔ تو دونوں طرح کی قوموں کو جان کر اسلام نے دونوں قوموں کو یہ حق دیئے کہ برائی کا بدلہ برائی سے لے لینا یہ بھی حق ہے اور اگر معاف کر دے تو اجر و عزیمت کی بات ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم..... اور اگر معاف کر دیتے کے بعد اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے تو یہ خلق عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے۔ جس کو ایک موقع پر قرآن کریم نے فرمایا کہ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ② اے پیغمبر! یہ تو ہم نے کثرت کوئت کر رحمت تمہارے قلب کے اندر بھری ہے، اس سے تمہارے قلب میں نرمی اور لیسٹ ہے، رافت اور ترس کھانا ہے۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ جو پروانوں کی طرح لوگ جمع ہیں سب بھاگ جاتے اور کوئی پاس نہ پہنکتا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نرمی اور رحمت و رافت بھری تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے پہلا مقام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ ③ معاف کر دیں، بدلہ بالکل نہ لیں، یہ ہے آپ کی شان۔ آگے فرمایا کہ فقط یہی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کا مقام ہے کہ کوئی برائی کرے تو نہ صرف معاف کر دیں بلکہ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ④ اس کے لئے دعائے مغفرت بھی کریں، وہ بخفی ہو گیا آپ اس کے لئے دعا، تئیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے تو پہلا درجہ یہ کہ معاف کر دیں، دوسرا درجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور تیسرا درجہ ایک اور آگے بتلایا گیا کہ یہ بھی آپ کی شان کے اندر ہے اور آپ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے، وہ کیا ہے؟ ﴿وَنَسَاوِ دُخْمَ فِي الْأَمْرِ﴾ ⑤ ان برا بھلا کہنے والوں سے غلا کر مشورہ بھی کریں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا سمجھا۔ تو وہ تو کر رہے ہیں برائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں

اپنا ہمارے ہیں، وہ تو دے رہے ہیں گالیاں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ خلقِ عظیم ہے۔
تو جو خلقِ عظیم کا مالک ہو گا خلقِ حسن بھی اس کے نیچے آگیا، خلقِ کریم بھی اس کے نیچے آگیا، اس لئے کہ جب
اعنی مقام حاصل ہے تو درمیان کا اور اولیٰ مقام بھی حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اخلاق کا بھی وہ نمونہ دیا گیا ہے کہ سارے اخلاقی نمونے اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔

مقام نبوت کے آثار..... تو علم کا تو وہ مقام کہ سارے علوم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیئے
گئے۔ اخلاق کا وہ مقام کہ سارے پیغمبروں کے اعلیٰ اخلاق جمع کر دیئے گئے اور یہی دو چیزیں بنیاد نبوت تھیں، کمال
علم اور کمال اخلاق تو جب یہ دونوں اعلیٰ طریق پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں تو آپ کی نبوت
سب سے زیادہ اونچی نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ اور انبیاء
عظیم السلام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "لَيْسَ مَعَهُ وَفَقْتُ
لَا يَسْتَفْسِي لَهُ مَذْلِكُ مُفْقَرٌ وَلَا تَبِيُّ مُرْسَلٌ" ① ایک وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے وہ قرب حاصل ہوتا
ہے، وہ نزدیکی مجھے میسر آتی ہے کہ وہاں تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ کوئی نبی مرسل پہنچا، جہاں تک اللہ کے
ہاں میری رسائی ہے۔ تو بہر حال اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت واضح ہوا۔

اس مقام نبوت کے آثار کیا ہیں؟ ان آثار کو ان دو حدیثوں میں بیان کیا گیا جن کو میں نے خطبہ کے شروع
میں تلاوت کیا تھا، دو غرضیں آپ نے اپنی بعثت کی بیان کیں، دو مقصد بیان فرمائے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اِنَّمَا
بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اور دوسرے بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں دنیا میں تاکہ تعلیم دے کر
دنیا میں علم پھیلاؤں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ حکمران کر کے سب کو بااخلاق بنادوں، تو جو دور کن مقام نبوت کے
ہیں علم اور اخلاق، انہی دو کے پھیلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہی بعثت کی غرض و
غایت ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کے دو گروہ تھے ایک
ایک طرف اور ایک ایک طرف۔ ایک گروہ تو مسئلے بیان کرنے میں لگا ہوا تھا، علمی مسائل میں مصروف تھا کہ یہ جائز
ہے یہ ناجائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام! الغرض علمی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک جماعت عبادت اور زہد
و تقویٰ میں مشغول تھی، کوئی تلاوت میں مشغول تھا، کوئی درود پڑھنے میں مشغول تھا، عبادت میں لگے ہوئے تھے۔
دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: كَلَامُ عَلِيٍّ الْخَيْرُ تم دونوں جماعتیں خیر پر ہو، یہ عبادت اور

① حضرات صوفیہ اس حدیث کو اکثر ذکر کرتے ہیں یہ حدیث رسالہ شریعی میں مذکور ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ لی وقت لا یسعی لہ غور رہی
علامہ بخاری فرماتے ہیں: وَهَبَ لَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا لَمْ يَمْنَعْ لِي الشَّعْلُ وَلَا بِنِ دَعْوَةٍ فِي سَمْعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَلِيتِ طَوِيلٍ۔ دیکھئے
المقاصد الحسنة، حروف الميم ج: ۱ ص: ۱۹۰۔

زُتَا دِکِ جَمَاعَتِ بَہِی خَیْر پَر ہے اور یہ علماء و فضلاء کی جماعت بھی خیر پر ہے، مگر فرمایا: اِنْسَانًا بُعِثْتُ مُغْلَمًا بَہَائِی اِیْسِ تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ فرما کر اس جماعت میں بیٹھ گئے جو مسئلے مسائل کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو نبوت کی سب سے بڑی غرض و غایت تعلیم ہے، جس سے علم دنیا کے اندر پھیلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے اور دنیا کے اندر آپ نے علم پھیلا یا اور لوگوں کو عالم بنایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علمی دیا گیا..... ظاہر ہے کہ علم اللہ کی مفت ہے، بندہ کی مفت نہیں۔ اس علم کو پھیلا نا گویا بندہ کو خدا سے وابستہ کرنا ہے چونکہ آپ تعلیم دینے کے لئے تشریف لائے، تو سب سے بڑی نبوت آئی، اور سب سے بڑی تعلیم بھی آئی، اسی واسطے آپ کو معجزہ بھی ”علمی“ دیا گیا یعنی ہزاروں معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی ملے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو علمی معجزہ ہے۔ اس علمی معجزہ نے سب کو تھا دیا اور عاجز کر دیا کہ کوئی اس کی نظیر نہ لاسکا۔ قرآن نے چیلنج بھی کئے اور فرمایا: ﴿فَلَسْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِرًا﴾ ① اگر سارے جن اور انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد پر کھڑے ہو جائیں کہ اس قرآن کی نظیر لے آئیں تو وہ نہیں لاسکتے یہ ممکن ہے۔ قنؤلی کر کے کہا کہ سارے قرآن کی نظیر نہیں تو کم سے کم دس سورتیں ہی بنالائیں ﴿فَاتَّوْا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهٖ مَفْقُوْتٍ﴾ ② کفار نے یہ الزام دیا تھا کہ یہ تو افتراء کردہ کلام ہے، یہ تو جہتیں باندھ رکھی ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ بہت ہے تو اسی قسم کی جہتیں تم بھی باندھ لاؤ، دس ہی سورتیں بنالائو۔

پھر اور زیادہ تنجزل کیا کہ: ﴿فَاتَّوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ﴾ ③ دس سورتیں تو تم نہ لاسکے، ایک ہی سورت بنالائو جو قرآن جیسی ہو کہ اس کا اسلوب بیان بھی وہی ہو، فصاحت و بلاغت بھی اعجازی ہو، انیس علوم بھی اتنے ہی بھرے ہوئے ہوں، انیس لطائف و حکم بھی بھر پور ہوں، تو اس جیسی ایک ہی سورت بنالائو۔ اور اس سورت میں بھی یہ قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ جیسی سورت ہو جو ایک ہی سورت اڑھائی پارے کی ہے بلکہ: ﴿اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوْرَ﴾ جیسی چھوٹی سی سورت لے آؤ جو ایک سطر سے بھی کم میں آجاتی ہے۔

پھر اور تنزل کیا کہ: ﴿فَلِیَاتُوْا بِحَدِیْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ کُنْتُمْ اَصْدٰقَیْنِ﴾ ④ سورت تو سورت ہے ایک آیت اور ایک بات ہی قرآن جیسی بنالائو مگر نہیں لاسکتے تو لوگوں نے لڑائیاں لڑیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہا لیکن یہ صاف صورت کیوں نہ اختیار کی کہ اس کی نظیر بنا کے پیش کر دیجے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سب سے بڑا معجزہ علمی قرآن ہے اور معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیا تک جائے مگر مثل نہ لاسکے..... اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ علمی معجزہ دینے چاہنے کی حکمت..... تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی ہے، اگرچہ عملی

① پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، الآیۃ: ۸۸، ② پارہ: ۱۶، سورۃ ہود، الآیۃ: ۱۳،

③ پارہ: ۱۱، سورۃ یونس، الآیۃ: ۳۸، ④ پارہ: ۲۷، سورۃ الطور، الآیۃ: ۳۳،

معجزے بھی ہزاروں دیئے گئے۔ لیکن پچھلے انبیاء کو صرف عملی معجزے دیئے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو احیائے موقوت دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا، موسیٰ اور ید بیضا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نر غلیل کا معجزہ دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو قمیص یوسف کا معجزہ دیا گیا کہ ان کا گریز حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، انکھیں واپس آگئیں، داؤد علیہ السلام کو "إِنَّا أَنشَأْنَاهُ غَلِيلًا وَجَعَلْنَاهُ قَاهِرًا" کا معجزہ دیا گیا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح سے پکھل جاتا تھا مختلف انبیاء کو مختلف عملی معجزات دیئے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عملی معجزات سینکڑوں دیئے گئے تھے مگر سب سے بڑا معجزہ علمی دیا گیا تھا وہ قرآن کریم ہے اور اس کا اثر کیا ہے؟

یہ قاعدہ کی بات ہے جب دنیا سے کوئی عالم رخصت ہوتا ہے اس کا عمل بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے، مکمل باقی نہیں رہتا، جب عالم گیا تو عمل بھی گیا۔ لیکن اگر عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو علم رخصت نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے..... اب تک باقی رہتا ہے۔ تو معجزہ و حقیقت نبوت کی دلیل ہے تو انبیاء و صالحین کے معجزات عملی تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے معجزات بھی چلے گئے تو کسی کی نبوت کی دلیل آج تک دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی معجزہ دیا گیا اور علم عالم کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مگر دلیل نبوت آج تک موجود ہے، اس لئے نبوت بھی موجود ہے۔ اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تحت آجاؤ اور ان کی شریعت پر عمل کرو اس لئے کہ جب وہ نبوت موجود نہیں اور یوں موجود نہیں کہ دلیل نبوت موجود نہیں اس لئے ہم نبوت موسیٰ کیلئے چیلنج نہیں کر سکتے، ان کی شریعت پر عمل کے لئے بھی نہیں کہہ سکتے لیکن نبوت محمدی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت موجود ہے..... تو ان کی شریعت پر عمل کرو، اس لئے کہ اس کی دلیل موجود ہے اور وہ قرآن ہے جو کہ علی معجزہ ہے، آج بھی اس کا چیلنج اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے تھا۔

حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب تعمیر..... تو سب سے بڑی چیز آپ کو علمی معجزہ دیا گیا آپ کی ذات بابرکات میں علم رچایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** ① سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تو یہاں یہ نور مرا نہیں جو چاند سورج کا شی نور ہوتا ہے، یہ تو اس نور کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، بہت درجے کی چیز ہے۔ وہ نور تو حقیقت محمدی ہے جو علم سے گوندھ کر بنائی گئی ہے، اس کے اندر اصل علم ہے۔ گویا علمِ رگ و پے میں رچایا گیا اور استعدادِ علمی رچائی گئی ہے، تو حقیقت محمدیہ درحقیقت علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی علم بھرا دیا، معجزہ بھی آپ کو علمی دیا گیا، امت بھی آپ کی علمی امت بنائی گئی۔

کثرت تصنیف امت محمدیہ کی خصوصیت اور اندلس و بغداد کے کتب خانوں کا حال..... یہی وجہ

① علامہ کھوسو فرماتے ہیں: "ولقد اشتهر بين النحاص حديث "ابول مانعق الله نوري" وهو حديث لم يثبت بهذا المعنى وان ورد

غير موافق له في المعنى:.. ديكهنر: الآثار المرفوعة في الاعيان الموضوعة ج: ١ ص: ٢٣.

ہے کہ قرآن کی برکت ہے کہ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ کثرت تصنیف اس امت کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی امت میں وہ تصانیف نہیں ملیں گی جو اس امت میں ملیں گی، کتب خانے بھر دیئے، ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ نہیں کروڑوں کتابیں آج تک موجود ہیں اور مدت سے چلی آ رہی ہیں مصر کے کتب خانے، اندلس کے کتب خانے..... جب وہاں اندلس میں انقلاب آیا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور عیسائیوں نے غلبہ پالیا تو تعصب میں آ کر عیسائیوں نے یہ چاہا کہ ان کا لٹریچر، ان کا ادب اور ان کا سب علمی ذخیرہ فنا کر دیا جائے تاکہ ان کا وجود باقی نہ رہے تو ایک مستقل علماء اندلس کی حکومت نے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کا لٹریچر ضائع کر دیا جائے۔ ایک عورت نے اندلس کی تاریخ لکھی ہے اس میں وہ لکھتی ہے کہ اندلس کے کتب خانوں کو ضائع کرنے کے لئے ایک مستقل علماء اندلسی حکومت نے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کا ادب اور علم باقی نہ رہے اور اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے، مستقل انچارج آفیسر رکھا..... تو پچاس برس میں چار کتب خانے ضائع ہو سکے ہیں۔ تو ایک ایک ملک کے اتنے کتب خانے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تصنیف و تالیف نہیں تھی تو اور کیا تھا؟

بخدا کے اوپر تاجریوں کا جب سیلاب آیا ہے اور خلافت تباہ ہو گئی اور پارہ پارہ ہو گئی تو بخدا وجود جند کے کنارے پر ہے اور جلد بہت بڑا اور یا ہے، جس کا پل مسلمانوں نے توڑ دیا تھا۔ تاجریوں نے جب بخدا کو فتح کر لیا تو صرف ایک کتب خانہ مسلمانوں کا نوٹ کر اس کی کتابیں و جلدیں بھر کر سڑک بنائی گئی..... وہ بہت چوڑی سڑک بنائی گئی وہ اتنی چوڑی سڑک تھی کہ چار پانچ گاڑیاں برابر گزر سکتی تھیں۔

یہ صرف ایک کتب خانے کی کتابیں تھیں جس سے و جلد کا پل بنایا گیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کی سیاسی بہہ کر جو پانی میں گھلی ہے تو ایک مہینے تک علماء کو لکھنے کے لئے دوسری روشنی کی ضرورت نہیں تھی، و جلد کا پانی روشنائی کا کام دیتا تھا تو جس قوم کے ایک ملک کے ایک شہر کے صرف ایک کتب خانے کا یہ حال ہو تو اندازہ کیا جائے کہ بغداد میں کتنے کتب خانے ہوں گے! اندلس میں کتنے ہوں گے! حجاز میں کتنے ہوں گے! مصر میں کتنے ہوں گے! خود آپ کے پاکستان میں کتنے کتب خانے ہیں! بہت سے کتب خانے وہ ہیں سندھ و غیرہ میں جن کو آج تک کیڑا چاٹ رہا ہے، ان کتابوں کو کوئی پڑھنے والا اور لکھنے والا نہیں ہے..... ہزاروں کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ذخیرے کے ذخیرے ہیں، یہ سب علماء اسلام کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ سب کی سب کتابیں قرآن حکیم کی شرح ہیں۔ ہر کتاب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت ہے جس سے مضمون کو شروع کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم اتنا عظیم علمی معجزہ ہے کہ لاکھوں کتب خانے بن گئے، لاکھوں افراد عالم بن گئے کوئی حد کتابوں اور کتب خانوں کی باقی نہ رہی۔

قرآن مجزہ نما بھی ہے..... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ علمی دیا گیا تو جس ذاتِ اقدس کا علم اتنا بڑا..... تو اس کی نبوت کتنی بڑی ہوگی! اس کی تعلیم کتنی بڑی ہوگی! تو فرمایا کہ: **اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا** معلم بنا کر بھیجا گیا

ہوں تو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دی۔ اس قرآن نے دنیا بھر کے ہندو علم پھیلا یا جس سے بڑے بڑے علماء تیار ہو گئے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن خود ہی معجزہ نہیں بلکہ معجزہ نما بھی ہے۔ معجزے بنانا بھی ہے اس لئے کہ قرآن پر چل کر ہی تو خواجہ معین الدین، امیر غنی، خواجہ امیر بنی بنے اور اکابر اولیاء اللہ اسی پر چل کر اولیاء اللہ بنے تو قرآن درحقیقت نہ صرف خود معجزہ ہے بلکہ معجزہ نما بھی ہے اور یہ سلسلہ قائمیت چلتا ہی رہے گا۔ تو اسے علوم آپ کی ذات بابرکات میں رکھ دیئے گئے جو قائمیت ختم ہونے کو نہیں آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے علوم ہیں جو علماء، صوفیاء، محدثین اور فقہاء کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں۔

حضور کا ایک ایک صحابی پورا پورا جہان تھا..... علم کا تو یہ عالم تھا اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور بعض روایات میں اس سے زیادہ ایک لاکھ ۴۴ ہزار کا عدد آیا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نمونے بنا کے رکھ دیئے۔ کسی مربی اور معلم کی یہی خوبی سمجھی گئی ہے کہ اپنے شاگرد کو اپنے جیسا بنادے تو ایک ایک کو ایسا بنایا کہ ایک ایک امت اور جہان کے برابر بن گیا، ایک ایک صحابی پوری امت بن گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھو پوری امت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو پورا جہان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو اسی کی ہی پورا عالم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو ایک ہی فرد پورا جہاں۔

حدیث میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پوری امت ایک پلڑے میں رکھی اور مجھے ایک پلڑے میں تو میرا پلڑا جھک گیا، میرا ایمان اور علم و عمل ساری امت سے وزن دار ثابت ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پلڑا جھک گیا، علم و عمل اور اخلاق کے لحاظ سے وہ پوری امت سے وزن دار ثابت ہوئے۔ پھر اس پلڑے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ٹھایا گیا اور ساری امت دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پلڑا جھک گیا۔

تو صدیق، فاروق رضی اللہ عنہم اور دوسرے ایسے نمونے بنائے کہ ایک فرد جہانوں کے برابر ثابت ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تعلیم اور فیض تربیت تھا۔ تو صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خالد سیف اللہ، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود وغیرہم رضی اللہ عنہم..... یہ تو وہ چند ہیں جن کے نام زبان پر آ گئے ہیں ورنہ ایک ایک صحابی کو دیکھا جائے تو امت کے سارے اقطاب اور بڑے بڑے ثوابت جمع ہو جائیں لیکن پھر بھی صحابیت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو اخلاص، معرفت اور للہیت ایک صحابی کے قلب میں جمع تھی اس کا نمونہ غیر صحابی کے قلب میں موجود نہیں ہو سکتا، صحابہ نے نہ صرف اپنی زندگی کو بچھا دیا بلکہ زندگی کی غرض و غایت ہی دین بن گیا تھا۔

عشق رسول میں ایک صحابی کا اپنی آنکھیں اور کان گنوانا..... حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے: ایک صحابی ہیں جو عوام صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں کوئی علماء اور فقہاء میں ان کا شمار نہیں ہے کھیتی باڑی کرتے تھے بلکل چلار ہے تھے کہ کسی شخص نے جا کر خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بس بلکل چھوڑ کے دعاء کے لئے

ہاتھ اٹھائے کہا کہ اے اللہ! یہ میری آنکھیں اس لئے تھیں کہ تیرے نبی کا دیدار کریں، یہ میرے کان اس لئے تھے کہ تیرے نبی کا کلام سنیں..... جب آپ کے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دنیا میں نہیں تو میری آنکھیں ختم کروے اور میرے کان بھی ختم کر دے، اب نہ جہنم چاہتا ہوں اور نہ جہنم تھے سحاب الدعوات..... اسی وقت ناجینا ہو گئے اور اسی وقت بہرے بھی ہو گئے اور پھر مرتے دم تک نہ کسی کی صورت دیکھی اور نہ کسی کی آواز سنی۔ تو مگرایا انہوں نے اپنی بینائی اور شنوائی کا، آنکھ اور کان کا مقصد اللہ کے رسول کا کلام سنا اور ان کا جہنم مبارک دیکھنا بنا لیا تھا اور یہی ان کی غرض و غایت تھی۔

تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ فرد..... جس کا علماء میں بھی شمار نہ ہو، وہ اس درجہ معرفت، للہیت اور اخلاص کامل پر ہو کہ سارے بدن کی قوتوں کی انتہائی غرض نبی ہی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کون نمونے تیار کر سکتا ہے! تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نمونے اپنے جیسے بنادینے۔ یہ تعلیم اور تکمیل اخلاق کا اثر تھا جس میں نبی کی وہ دیکھو علم و عمل کا ایک مجسمہ معلوم ہوتا ہے، ایہ راہِ زہد و قناعت کا ایک مجسمہ نظر آتا ہے۔ قلوب کی یہ رفتار امت کے اور کسی طبقے میں نہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھی۔

صحابہ کرام قرآن کی ترو سے ہمیشہ کینے مقدس ہیں..... اسی لئے قرآن کریم نے من حیث الطبقة اگر کسی طبقے کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ پورے کے پورے طبقے کو مقدس قرار دیا ہے: **هَؤُلَاءِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَمْ لَا يَكْفُرُ ① یہ تو سابقین اولین مہاجرین و انصار تھے اور جو بعد میں ملے مہاجرین و انصار کے ساتھ، ان سب سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ طبقے کے طبقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رضامندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اُس طبقے کے ساتھ کبھی رضامندی ظاہر نہیں فرما سکتے جس طبقے کے اندر کھوت موجود ہو یا ان میں کوئی خرابی موجود ہو اور اعلان کر رہے ہیں قرآن کے اندر اور قرآن قیامت تک رہنے والی چیز ہے تو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کا وعدہ بھی قیامت تک رہے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے اُترنے کے بعد کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی فرق پڑ سکے، وہ بزرگ یہی رہیں گے اور تا قیامت پسندیدہ ہی رہیں گے..... ورنہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہوگی تو من حیث الطبقة جس طبقہ کی تقدیس کی ہے اور بزرگی بیان کی ہے وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہیں فرمایا **هَؤُلَاءِ أَنْتَكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَبِعَمَلِهِ ②** یہ بزرگ لوگ ہیں (یعنی) خدا کے فضل اور احسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو بزرگ کہے انکی بزرگی میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟

کوئی یوں کہے: صاحب! پہلے تو ایسے ہی تھے مگر بعد میں معاذ اللہ ان میں کچھ نفاق پیدا ہو گیا تھا تو قرآن کریم

نے اس کی بھی تہذیب و ترویج کر دیا ہے اور لیتیک الذین امتحنن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ و اجر عظیم ﴿۱﴾ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پسے ہی جانچ لیا تھا امتحان سے لیا تہذیب پر رکھے لوگ ہیں۔ تو جن کو خدا پر رکھے ان میں شکوت نہیں آسکتی ورنہ پرکھ غلط ثابت ہوگی تو بہر حال طبقے کے طبقے کو مقدس کہنا یہ صرف حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کا نمونہ ہیں۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ اَصْحَابِیْ کُنَّا لِنُحْوِمُ بِأَبْنَائِهِمُ الْقِتْلَتِیْمُ اِهْتَدِیْنِمُ ﴿۲﴾ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کسی کی اقتداء کر دے ہدایت پاوے گا۔ کہیں فرمایا: اَللّٰهُ اَفْضٰی اَصْحَابِیْ لَا تَتَّخِذُوْهُمۡ مِنْ بَعْدِیْ غَوًیًا ﴿۳﴾ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کو چہرہ نہ بناؤ ان پر ملامت نہ کرو ان پر اپنی جانب سے تنقید مت کرو اور ان کے بارے میں خدا سے ڈرو اتنی اذیت نہ کرو۔ تو بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کا نمونہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، اتباعِ سنت کے اندر تفرق تھے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر نبی کی سنتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرت کا یہ چل جاتا تھا۔

تو دو فرضیں بیان فرمائی گئیں اور میری تقریر کا حاصل بھی یہ نکلا کہ ایک تو مقامِ نبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کس مقام کی تھی اور علم و عمل کے اعتبار سے آپ کا مقام کیا تھا، علم و اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام کیا تھا اور ایک یہ کہ نبوت کے مقاصد اور غرض و غایت کیا تھی، تو ان دو حدیثوں سے وہ غرض و غایت ظاہر ہوئی کہ وہ تعلیمِ علم اور تربیتِ اخلاق تھی۔

اُمّت محمد یہ بھی ہلاک نہیں ہو سکتی... اور پھر تیسری چیز یہ کہ اس تعلیم و تربیت کے آثار کیا تھے جو نمایاں ہوئے؟ وہ اس طرح کہ علم و عمل کے لاکھوں نمونے پیدا ہو گئے اور وہ نمونے صرف صحابہ رضی اللہ عنہم ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ: مُثُلُ اُمّیِّیْ کَمُثَلِ السَّمْوَیْ لَا یُذْرِیْ اَوَّلُهُ خَیْرًا فَمِ اَجْسَرُہٗ ﴿۱﴾ میری اُمت کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زمین کے لئے فائدہ مند ہوگا یا بیچ کا یا آخر کا۔ مطلب یہ ہے کہ خیریت اول سے لے کر آخر تک امت میں گھومتی ہوئی موجود ہے، اون بھی خیر، بیچ بھی خیر، آخر بھی خیر۔ مگر مراتب کا فرق رہے گا فرق مراتب الگ چیز ہے مگر نفسِ خیریت اور نفسِ ہدایت وہ پوری اُمت میں مشترک ہے، خیر میں بھی اعلیٰ نمونہ ملیں گے، وسط میں بھی اعلیٰ نمونے ملیں گے اور ابتداء

① بارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، الآية ۳، ② مسند عبد بن حمید، احادیث ابن معرّج: ۲، ص: ۳۰۲، علامہ بخاری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: رواہ البیہقی واسندہ الدیلمی عن ابن عباس بلفظ: اصحابی بمنزلة النجوم فی السماء یاہم القدیم اہندیم۔ دیکھئے کشف الخفاء: ج: ۱، ص: ۱۲۲ اس حدیث کے بارے میں نہایت علامہ حافظ ابن حجر نے اپنی تعریف "اللطیف العبر" میں کیا ہے، دیکھئے اللطیف العبر، باب ادب القضاء: ج: ۵، ص: ۴۹۸،

③ السنن للترمذی، ابواب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی، ص: ۲۰۰، رقم: ۳۳۶۳،

④ المعجم الاوسط للبیہقی، من اسمہ سیف: ج: ۸، ص: ۳۳۸، رقم: ۳۸۰۲،

میں بھی ملیں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تَخِيفْتُ تَهْلُكُ أُمَّةٌ أَنْ أَوْفَيْتُهَا وَالْمُهْدِي وَسَطُهَا وَالْمَسْبُوعُ آخِرُهَا ① وہ امت کیسے ضائع ہو سکتی ہے جس کی ابتداء میں میں ہوں اور انتہاء میں مسیح علیہ السلام اور بیچ میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ یہ امت ضائع ہونیوالی نہیں ہے۔

کبھی فرمایا: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي فَتَصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَادَاهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ" ② میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی (چاہے چھوٹی ہو) جو منصورِ مَن اللہ ہوگی حق پر قائم رہے گی، وہی کچھ کرتی رہے گی جو کچھ میں نے کیا، وہی کچھ کہتی رہے گی جو کچھ میں نے کہا ہے، وہی اس کا نعرہ ہوگا جو میرا نعرہ ہے۔ انہیں کوئی رسوا کرنا اور رسوا نہیں کر سکے گا ذلیل کرنا اور ذلیل نہیں کر سکے گا۔

کبھی فرمایا: اس امت میں خلف الرشید سے خلف الرشید پیدا ہوتے رہیں گے، اخلاف پیدا ہوتے رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ تحریف کرنے والوں کی تحریفات کو منادیں گے، مہمل اور باطل پسندوں کی دروغ باتوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور جاہلوں کی جاہلانہ تاویلات کے پردے چاک کرتے رہیں گے اور حق کو حق اور باطل کو باطل نمایاں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اطلاع دی کہ خیریت منحصر نہیں ہے کہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ختم ہوگئی..... ہمیشہ اعلیٰ خیر آتے رہیں گے ہمیشہ اخلاق و رشید پیدا ہوتے رہیں گے۔

یہ امت آقا یوں ماہتا یوں سے بھری ہوئی ہے تو آثار نبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں کبھی نمونے پیدا ہوئے اور اب الایاد اور قیامت تک کی اطلاع دیدی کہ پیدا ہوتے رہیں گے: إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُخِذُ ذَلْفًا ذِيْنَهَا ③ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتے رہیں گے جو دین کو نکھارتے رہیں گے اور لوگوں نے جو اس میں خلط ملط کر دیا ہوگا اس کو نکھار کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کرتے رہیں گے تو صدی کے سرے پر الگ وعدے کئے، صدی کے اندر وہ کہ اخلاف الرشید پیدا ہونے کے الگ وعدے کئے گئے، پوری امت کے اندر عالمِ وقت کے الگ وعدے کئے گئے تو یہ امت مجموعی حیثیت سے، طبقاتی حیثیت سے اور زمانے کی حیثیت سے خیر سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ آثار نبوت ہیں کہ ہر دور کو خیر سے لبریز کر دیا، ہر زمانے کو خیر سے بھر دیا تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کا مقام نبوت سب سے زیادہ بلند ہو جس کے علم اور اخلاق سب سے زیادہ اونچے اور بڑھ کر ہوں اور جس کے پیدا کردہ نمونے ایسے ہوں کہ کسی پیغمبر کو وہ صحابہ نہ ملے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہوں، کسی پیغمبر کو وہ جاں نثار نہ ملے ہوں جو آپ کو عطا کئے گئے ہوں۔ حاصلِ تقریر..... بہر حال یہ تو مجھ سے میرے بعض بزرگوں نے فرمایا تھا وہ دراصل میرے ذاکن میں تو دوسرا

① السنن لابن ماجہ، کتاب الفتن، ج: ۱، ص: ۳۳۲.

② السنن لابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب المباح سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص: ۶۷، رقم: ۶.

③ السنن لابی داؤد، کتاب الملاحم، باب ما یذکر فی لون الملاحم، ص: ۵۵۳، رقم: ۳۹۱.

مضمون تھا جو عرض کرنا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں زیادہ تر طلباء کو خطاب کروں گا طلباء کے فرائض پر۔ اس کے ذیل میں دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھالیں گے، اس واسطے کہ ساری امت تو طلباء نہیں ہے، سارے طالبان علم نہیں ہیں، ایک خاص طبقہ طلباء کا ہے تو ارادہ تو میرا یہ تھا کہ طلباء کے فرائض اور طلباء کی خصوصیات اور ان کے اخلاق ذکر کئے جائیں..... لیکن جلسہ میں آتے وقت بعض عزیزوں نے فرمایا کہ اگر مقام نبوت اور مقاصد نبوت کے بارے میں کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا اس واسطے میں نے یہ چند جملے عرض کئے۔

تو میں نے دو حدیثیں تلاوت کیں ان دو حدیثوں میں مقاصد نبوت اور بعثت کی غرض و غایت بھی واضح ہو گئی اور چونکہ یہ غرض و غایت انتہائی اونچی تھی اس لئے مقام نبوت پر بھی روشنی پڑ گئی اور پھر جب آثار نبوت سامنے آئے تو اس سے نبوت کی عظمت اور بڑائی..... اور واضح ہوئی۔ اس لئے میں نے تین باتیں عرض کیں: مقام نبوت، مقاصد نبوت اور آثار نبوت اور اس کے بارے میں یہ چند جملے عرض کیے جو اس وقت ذہن میں تھے۔

اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے پیغمبر کا متبع بنائے اس لئے کہ اتباع ہی میں علم اور اخلاق نصیب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ امت اپنے پیغمبر سے کٹ جائے، مگر اس سلسلہ سے جو علم و اخلاق کا چلاؤ رہا ہے یہ الٹ کر کٹ جائے تو یہ امت ہم سے بھی محروم ہو جائے گی اور اخلاق سے بھی۔ علم نبی کے دامن کے سوا کہیں نہیں ملے گا، اخلاقی فاضلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ تو ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو سنبھال لیں ہوا سن پکڑ لیں، وہ کہیں ہو..... مگر آپ گرد و غبار سمجھ کر اس کو جھکیں نہیں، دامن کو اگر گرد لگ جائے تو لگی دینی چاہیے کہ یہ میرے ہی مقام اور مکان کی گرد ہے، میرے ساتھ وابستہ رہے گی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے دامن جائے گا، یہ گرد و غبار بھی وہیں جائیگا تو دامن سے وابستہ ہو جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔

اصل بنیادی چیز وابستگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل گاڑی میں سب سے اونچا فرسٹ کلاس کا ڈبہ سمجھا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ تھول کے اعتبار سے یا اپنے کمال کے اعتبار سے سفر کرتے ہیں۔ اسی فرسٹ کلاس میں ایک چھوٹا کپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے سر وٹ کلاس کہتے ہیں، سر وٹ کلاس میں نہ ڈبے ہوتے ہیں نہ برقی پنکھے ہوتے ہیں، نہ کوئی سامان راحت ہوتا ہے، وہ تھرد کلاس ہے مگر لگا ہوا اور بڑا ہوا فرسٹ کلاس سے ہے، اس میں ملازمین بیٹھتے ہیں اس کی وابستگی کا اثر یہی ہے کہ جہاں جا کے فرسٹ کلاس رُکے گا وہیں جا کے ملازمین کا سر وٹ کلاس رُکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کے ملازم کے ڈبے کو روک دو، سر وٹ کلاس روک دو بلکہ جہاں آقا آئیں گے ملازم بھی وہیں آئے گا اور جس کوٹھی میں آقا کا قیام ہوگا اس میں ملازمین بھی حصہ لیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جگہ جوتیوں میں ملے..... مگر ملے گی اسی کوٹھی کے اندر، ملازمین باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کے فرسٹ کلاس میں سوار ہیں اور ہم سارے سر وٹ ہیں تو جہاں آقا کی سواری جنت

کے مقام میں جائے گی وہیں یہ بندے اور غلام بھی ساتھ جائیں گے۔ بشرطیکہ وابستگی رہے تو وابستگی قائم رکھنا یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم بھی آقا سے وابستگی سے آئے گا اور اخلاق بھی۔ اسی سے کٹ گئے تو نہ عمر باقی رہے گا نہ اخلاق تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تعلیم نبوت سے مستفیض ہوں، اخلاق نبوت سے مستفید ہوں، اور حق تعالیٰ شانہ دنیا و آخرت میں ہماری اس خصوصیت کو قائم رکھے، اور دنیا کو ہمارے سے استفادہ کا موقع دے اور ہمیں کتاب و سنت اور غلطی و برائی سے استفادہ کا موقع عطا فرمائے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَللّٰهُمَّ مَبْعَا بِاَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُوَاتِنَا
مَا اَحْيَيْنَا وَ اجْعَلْ لَنَا رِزْقًا عَلٰی مَنْ ظَلَمْنَا وَ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِیْ دِیْنِنَا وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هِیْمًا
وَ لَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لَا غَايَةً رَّغْبَتِنَا اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا یَرْحَمُنَا وَ صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

کتاب خداوندی اور شخصیت مقدسہ ہدایت کیلئے دونوں ضروری ہیں

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَكَأَيُّ إِلَهِ يَأْذِيهِ وَمِرَاجَا مُبِينًا.

اُمَّا بَعْدُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا عُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ..... هَلْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ١

احوال واقعی..... آپ حضرات کی دعوت پر میں دارالعلوم (دیوبند انڈیا) سے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے
اس ملک (پاکستان) میں حاضر ہوا اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، سعادت بھی میسر آئی اور
اس کا موقع ملا کہ ہم اپنی بساط کے مطابق آپ کو فائدہ پہنچائیں اور آپ سے فائدہ حاصل کریں۔ گویا ہماری یہ مجلس
ایک دینی مجلس ہے جس کا مقصد فائدہ اور استفادہ، فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا ہے، نیز دینی منافع کو ترقی دینا
ہے تاکہ ہم لوگ صراطِ مستقیم پر قائم رہیں اور کج راستوں سے بچ کر پھر ای راستے پر چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔

دین کی تاریخ کا اصولی مُسَلَّم کہ کتاب کے ساتھ معلم بھی آئے..... دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی
جائے اور دنیا سے زیادہ دین کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہدایت کے دو طریقے
مقرر فرمائے ہیں۔ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سیدھے راستہ کی ہدایت ہوتی ہے، دونوں نہ ہوں تو کھلیے گمراہی
رہتی ہے اور دونوں میں سے ایک نہ ہو تو راستہ ٹیڑھا رہتا ہے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو سیدھے
راستہ کی ہدایت ملتی ہے۔ ایک قانون خداوندی ہے جو انبیاء و علیہم السلام کے قلوب مبارکہ پر آسمان سے نازل
ہوتا ہے۔ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ نے کتابیں اتاریں۔ تو ایک چیز تو قانون الہی ہے جو منزل من اللہ ہے،

دوسری چیز وہ شخصیتیں ہیں جنکے ذریعہ سے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس قانون کے احکام معلوم ہوتے ہیں، احکام کی علتوں کا اور بنیادوں کا پتہ چلتا ہے، مسائل کے دلائل کا علم ہوتا ہے اور اس کے لئے شخصیتیں اتاری گئیں۔

تو ہدایت کے یہی دو طریقے ابتداء سے لے کر آج تک رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے میں صحیفہ نازل فرمائے لیکن صحیفوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی بھیجا تا کہ وہ جا کر ان صحیفوں کے مطالب کو سمجھائیں، ان کے احکام پر لوگوں کو مطلع کریں۔ اگر صحفہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے گئے تا کہ ان صحیفوں کا مطلب سمجھائیں، ان کے مطالبہ اور معافی دینا کے آگے پیش کریں اور حق تعالیٰ کی جو مرادات ہیں کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں آیت کی یہ مراد ہے، اس مراد پر لوگوں کو مطلع فرمادیں۔ اگر تورات آئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے گئے۔

انجیل آئی تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی پیچھے گئے۔ زیور آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیچھے گئے۔ اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی دنیا میں بھیجی گئی تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے حقائق سمجھائیں اور مرادات بتا سکیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار فریقے مقرر فرمائے گئے، جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَنَىٰ قِبْلَتِنَا مِن قَبْلِهِمْ لِيُقَرَّبُوا إِلَيْهِ يُزَيِّنَ بَيْنَهُمُ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كِتَابَنَا مِنْ قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ① حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات باریکات ہے کہ جس نے امتوں میں رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

تلافی خدا اور اساتذہ انسانیت..... رسول ایسے جو خود بھی انہی، کسی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ انبیاء علیہم السلام کبھی کسی کتب میں نہیں پڑھے ہوتے..... اس لئے کہ وہ دنیا کو علم دینے کے لئے آتے ہیں، دنیا سے علم لینے کیلئے نہیں آتے۔ حق تعالیٰ براہ راست اعظم دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام براہ راست حق تعالیٰ شانہ کے تمیز اور شاگرد ہوتے ہیں تو جو اللہ سے فیضان حاصل کریں وہ دنیا سے علوم کا فیضان حاصل نہیں کر سکتے تو انبیاء علیہم السلام علم لینے کیلئے نہیں دینے کیلئے آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی انبیاء کی تعلیم کا ذکر ہے تو حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم دی ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ② اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصیت سے تعبیر

① پارہ ۲۸، سورۃ الحجۃ، الآیۃ: ۲۔ ② پارہ ۱۰، سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۳۱۔

خواب کا علم دیا گیا فرمایا ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَالِيهِ الْأَخَادِيثَ﴾ ① حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو
تاویل احادیث کی تعلیم دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
لِتُبَيِّنَ لَكُمْ مِّنْ بَابِ كُتُبِهِ﴾ ② ہم نے ہی تو زہرہ سازی کا علم آپ کو دیا ہم نے ہی تو آپ کو سکھایا تاکہ تم کو لڑائی
(کے ضرر) سے بچائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلَ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ ③ ہم نے
خزانہ غیب سے آپ کو علم عطا کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ﴿وَعَلَّمْنَاكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ④ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ان چیزوں کا علم دیا جن کو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہوا جو اپنے
خزانہ غیب سے علم عطا کیا اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَشْعُرُ ۚ مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِنْعَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِمَّنْ جَدَدْنَا﴾ ⑤ اے
پیغمبر! ہم نے آپ کی طرف اپنی روح کی وحی کی ہے، علم کو روح خداوندی کہا گیا ہے، اسی روح سے اقوام زندہ ہوتی
ہیں، کوئی قوم جہالت سے زندگی حاصل نہیں کر سکتی، جس قوم نے زندگی پائی ہے دنیا کی زندگی دنیوی علوم سے اور
آخرت کی زندگی اخروی علوم سے ہی پائی ہے۔ زندگی بہر حال علم کے تابع ہے، جہالت سے نہ دنیا چل سکتی ہے نہ
آخرت چل سکتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے علم کو روح بتلایا کہ اسی سے اقوام کی زندگی ہے۔

اور فرمایا ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ﴾ ⑥ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب کیا چیز
ہوتی ہے! آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں! ہم نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قلب میں ایک نور والا علم کی روشنی ڈالی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ عیاں ہو گیا۔ تو ہر جگہ جہاں
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے اپنے کو ان کا استاد ظاہر کیا اور انبیاء کو شاگرد ظاہر کیا ہے تو جو حضرات
بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ دنیا کے شاگرد کیسے بن سکیں گے! وہ تو دنیا کے استاد بنیں گے۔

حضرت عیسیٰ مسیحؑ کا پانچ برس کی عمر میں استاذی کا واقعہ..... حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر پانچ سال کی
تھی ان کی والدہ ماجدہ نے پڑھنے کیلئے کتب میں بیجا۔ استاذ کے سامنے بیٹھے تو استاذ نے کہا کہ: کہو الف! فرمایا:
الف کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ: تو پھر سہلات (بے معنی چیزوں)
کی تعلیم دینے بیٹھا ہے؟ تو استاذ بے جا ہو جو چیز بتلائی ہے اس کے معنی بھی بتلا اور جس چیز کے معنی نہیں اس کی تعلیم
کیسی! وہ تو جاہلانہ تعلیم ہوگی۔ اب وہ استاذ بے چارہ حیران ہوا کہ یہ عجیب قسم کا شاگرد آیا ہے کہ اس نے میرے
اوپر سوالات قائم کر دیئے ہیں! تو استاذ نے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ الف کے کچھ معنی ہیں؟ فرمایا کہ: ہاں! معنی ہیں۔

① ہارہ: ۱۲ سورۃ یوسف، الآیہ: ۶، ② ہارہ: ۱۷ سورۃ الانبیاء، الآیہ: ۸۰، ③ ہارہ: ۱۵ سورۃ النکھف، الآیہ: ۶۵،

④ ہارہ: ۵۰ سورۃ النساء، الآیہ: ۱۳، ⑤ ہارہ: ۲۵ سورۃ الشوری، الآیہ: ۵۲، ⑥ ہارہ: ۲۵ سورۃ شوری، الآیہ: ۵۲،

استاذ نے پوچھا تجھے معلوم ہیں؟ فرمایا کہ: ہاں معلوم ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ اپنی استاذی کی جگہ چھوڑا یہاں شاگردوں کی لائن میں بیٹھ تب بتاؤں گا۔ استاذ جگہ چھوڑ کے آیا اور شاگردوں کی لائن میں بیٹھا پھر آپ نے الف کے معنی بتلائے اور توحید خداوندی، عظمت خداوندی اس طرح ثابت کی کہ استاذ حیران تھا کہ اس بچے کے پیٹ میں کیا چیز بول رہی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے استاذ براہ راست حق تعالیٰ شانہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں اس لئے وہ عالم کے استاذ ہیں اور وہ کسی کے شاگرد بننے کے لئے نہیں آتے۔

قانون ہدایت..... تو ہدایت کیلئے اللہ نے ایک قانون رکھا اور قانون کے ساتھ ایک شخصیت رکھی تاکہ اس قانون کے مطالب اور مرادات خداوندی لوگوں کو سمجھائیں۔ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اسی اصول پر نازل کی گئیں۔ قرآن قانون حق بن کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات معلم بن کر آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا حَدِیْثٌ مِّنْ ہِیْ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو جماعتیں پڑھتی ہوئی تھیں، ایک جماعت نوافل میں، شیعہ میں، جلیل میں اور کعبہ میں یعنی ذکر و عبادت میں مصروف تھی اور ایک جماعت علمی مسائل کا تذکرہ کر رہی تھی کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام وغیرہ۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا دَعُوْا اِلَیْہِمْ عَلٰی خَیْرِہُمْ جَمْعًا اور زندہ میں مصروف ہے وہ بھی خیر پر ہے، جو علمی مسائل میں مصروف ہے وہ بھی خیر پر ہے مگر فرمایا کہ: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا میں تو دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت معلم کی ہے تاکہ دنیا کو علم سے آشنا کروں اور دنیا میں علم کی روشنی پھیلاؤں تاکہ جہالت ختم ہو تو ایک طرف ذات اقدس آئی اور ایک طرف قرآن کریم آیا۔

قرآن کریم واحد اللہ کا کلام ہے..... اسکے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے یعنی اور کتابوں کو ہم مجازاً ”کلام اللہ“ کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کلام اللہ صرف قرآن کریم ہے اس لئے کہ کلام وہ ہے جس کو تکلم بولے، اس کا تکلم کرے..... تو تورات کا تکلم نہیں ہوا بلکہ تورات کو الواح پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تو اسے کتاب خداوندی تو کہیں گے کلام خداوندی نہیں کہیں گے، مجازاً کلام اللہ کہہ سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں۔ انجیل کو حق تعالیٰ نے لکھ کر بھی نہیں دیا، تکلم بھی نہیں فرمایا بلکہ حضرت مسیحؑ کے قلب مبارک پر اتارا، اسے مضمون خداوندی تو کہیں گے، کلام خداوندی نہیں کہیں گے۔ کلام وہی ہے جس کا تکلم ہو۔

قرآن کریم وہ ہے جس کا اول سے لے کر آخر تک حق تعالیٰ نے تکلم فرمایا ہے جبرئیل علیہ السلام کو سنایا اور جبرئیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو اللہ تعالیٰ سے تکلم واقع ہوا۔ تو کلام وہ ہے جس کو تکلم بولے اور لکھ کر دیدے تو وہ مجازاً کلام ہے۔ اسی طرح دل میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ بھی مجازاً کلام کہلائے

گا، اس کو مضمون کہیں گے اور اس کو کتاب کہیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب حق تعالیٰ قرآن کریم کا تکلم فرماتے تو اسکی عظمت سے ملائکہ پر بے ہوشی خاری ہوتی تھی..... جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوش میں رہتے تھے مگر کچھ ہوش سے اور بے خود سے وہ بھی ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تو ملائکہ ان سے پوچھتے ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ① اب تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرماتے: ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ② حق فرمایا اور وہ بلند و بالا ہے عظمت والی ذات ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ہر ہر آیت کا تکلم کیا ہے۔

اس واسطے کہ ”کلام اللہ“ اسے ہی کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے آئے ہوں اور معانی بھی اللہ ہی کی جانب سے آئے ہوں۔ ہم نہ الفاظ میں مُوجد ہیں (اور نہ ہی معانی و مطالب میں اور) ہم تو کیا نچر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مُوجد نہیں ہیں، آپ الفاظ قرآن کے ناقل ہیں، اسی طرح سے معانی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناقل ہیں اور ہم سب بھی ناقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو معانی ڈال دیئے انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے آگے پیش فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ میں بھی امین ہیں اور معانی میں بھی امین ہیں۔ مدعی نہیں بلکہ امانت کے ساتھ ناقل ہیں۔ تو امانت کاملہ کے ساتھ الفاظ الہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیئے اور معانی خداوندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیئے۔

کتاب قانون کے الفاظ و معانی کی حفاظت..... چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وحی نازل ہوئی تو ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رٹنے لگتے اور بار بار اس کو پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں تو حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تُخَوِّكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَتَّبِعَ بِهٖ﴾ ③ زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں، یہ جو خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جائیں گے اس کے لیے فرمایا: ﴿وَإِنْ عَلَيْنَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ ④ ہم گارنٹی دیتے ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس کو جمع بھی کر دیں گے اور آپ سے پڑھا بھی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فکر نہ کریں..... جمع کرنا، محفوظ کرنا، پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔

حق تعالیٰ نے وہ ذمہ پورا فرمایا۔ یہ الفاظ کا ذکر ہے اس لئے کہ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾ فرمایا ہے تو قرأت لغتوں کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی، معنی کی تفہیم کی جاتی ہے قرأت نہیں کی جاتی۔ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ فَاصْبِرْ لِقَرَانِهِ﴾ ⑤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پڑھا بھی دیں گے تو یہاں تک الفاظ کی حفاظت کی گارنٹی دی، معلوم ہوا کہ الفاظ خداوندی محفوظ ہیں ان میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔

① ہمارہ: ۲۲، سورۃ النبا، الآیۃ: ۲۳، ② ہمارہ: ۲۲، سورۃ النبا، الآیۃ: ۲۳، ③ ہمارہ: ۲۹، سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۶،

④ ہمارہ: ۲۹، سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۷، ⑤ ہمارہ: ۲۹، سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۸،

آگے معانی کا قصہ تھا تو معانی کے بارے میں بھی فرمایا ﴿لَمْ يَنْفَعْنَا بَيِّنَاتُهُ﴾ ① پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان کرنا تو بیان لفظوں کا نہیں ہوا کرتا معانی کا ہوا کرتا ہے، کھول کھول کر معانی بیان کئے جاتے ہیں، پڑھوانے کو بیان نہیں کہتے قرأت کہتے ہیں۔ تو الفاظ کی گارنٹی بھی دی گئی معانی کی گارنٹی بھی دی گئی۔ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

کتاب کے ساتھ استاذ کی ضرورت کی وجہ..... تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کے بارے میں بھی اہم ہیں اور معانی کے بارے میں بھی اہم ہیں، بلا کم و کاست آپ نے وہ معانی بیان فرمادیئے۔ الفاظ کو اس لئے نازل کیا گیا کہ حقائق الفاظ ہی میں چھپے ہوتے ہیں۔ لفظ کا ذرا رد و بدل ہو جائے..... معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ الفاظ تو بعد کی چیز ہیں ایک لفظ ہو لب و لہجہ بدل جائے تو معانی بدل جاتے ہیں اور کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان میں ایک جملہ ہے ”کیا بات ہے“ یہ معمولی سا جملہ ہے ہر شخص بولتا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں اور ہر معنی کا تعلق لب و لہجہ اور طرز ادا سے ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ بھی کیا بات ہے؟ سب سمجھیں گے کہ میں نے سوال کیا ہے کہ بھی کیا بات ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا قصہ ہے؟ اور اگر میں یوں کہوں کہ (واہ!) کیا بات ہے..... اب آپ کیا سمجھیں؟ قطعاً یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے سوال کیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے بڑائی بیان کی ہے، تفہیم شان بیان کی ہے کہ فلاں چیز تو بہت بڑی ہے، کیا بات ہے اور اگر لہجہ بدل کے (تخارت آمیز انداز میں) یوں کہوں کہ کیا! بات ہے! اب آپ کیا سمجھیں؟ بڑائی نہیں سمجھیں گے! بلکہ یہ سمجھیں گے کہ میں تخارت بیان کر رہا ہوں، یہ تحقیر کیلئے ہے اور اگر لب و لہجہ بدل کے (تعجب خیز لہجہ میں) یوں کہوں کہ کیا بات ہے! اب آپ کیا سمجھیں؟ نہ سوال سمجھیں نہ تفہیم شان سمجھیں اور نہ تحقیر شان! بلکہ آپ تعجب اور حیرت سمجھیں۔ ایک ہی جملہ ہے اور کئی معنی پر دلالت کی۔ بس لب و لہجہ کے بدلنے سے معانی بدل گئے۔

اب فرض کیجئے اگر میں یہ جملہ خط میں لکھ کر آپ کو بھیج دوں تو لفظ تو خط میں آجائیں گے مگر لب و لہجہ اور طرز ادا تو کاغذ میں نہیں آئے گا یا تو محکم خود آ کے لب و لہجہ سے سمجھائے یا اپنا کوئی قاصد بھیجے کہ وہ ادا کر کے بتلائے کہ یہ مراد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہوئی فقط کاغذ سامنے ہوا تو آپ کے نفس پر جو کیفیت غالب ہوئی وہ معنی آپ سمجھ لیں گے، اور وہ محکم کی مراد نہیں ہوگی آپ کی مراد ہوگی۔ لفظ آپ محکم کے لیس گئے معنی اس میں اپنے ڈالیں گے۔ یہ حل نہیں ہو جائے گی، التباس ہو جائے گا کہ لفظ اللہ کے لے لیے اور معانی اپنے ڈال دیئے۔ تو جس طرح سے ہر زبان میں عرف اور طرز ادا سے معانی بدل جاتے ہیں قرآن کا بھی تو ایک عرف ہے اس میں بھی لب و لہجہ اور طرز ادا سے معانی بدل جاتے ہیں، ذرا لہجہ بدل دو معانی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ذرا لفظوں کی مراد میں فرق سمجھ میں آ گیا معانی بدل گئے۔

مراد باری تعالیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ سمجھ پائے..... حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جلیل اللہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابتداءً اسلام میں حکم یہ تھا کہ روزہ انظار کر کے بھر رات بھر کھانے کی اجازت نہیں تھی گویا سحری نہیں کھاتے تھے بلکہ رات اور دن کا بھی روزہ تھا، بس ایک دفعہ کھانا پیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگوں پر بھاری گزرا، قہر نہیں ہوسکا، برداشت سے باہر ہو گیا تو حق تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور فرمایا: کہ اللہ نے تمہارے ضعف کو دیکھ لیا ہے اب نیا حکم ہے: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا خَشْيَ يَنْتَهِنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ① ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم قہر نہیں کر سکتے لہذا رات بھر کھاؤ پیو آرام کرو..... یہاں تک کہ کالا دُور اسفید دُور سے الگ پہچان لیا جائے اور ممتاز ہو جائے..... اس وقت روزے کی نیت کرو۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے دو دُورے لئے ایک کالا اور ایک سفید اور نگلیہ کے نیچے رکھ لئے۔ اب اس کو دیکھتے رہتے تھے جب تک اندھیرا رہتا کھاتے پیتے رہتے حالانکہ صبح صادق گزرے ہوئے تھے منہ گزر چکے ہوتے، صبح صادق کے بعد کچھ نہ کچھ تاری رہتی ہے، کچھ اندھیرا ہوتا تھا، کالے اور سفید دُورے میں تمیز نہیں ہوتی تھی، لہذا کیا اٹھایا دیکھ لیا، ابھی دونوں میں تمیز نہیں..... بس پھر کھارہے ہیں حالانکہ صبح صادق ہو چکی ہوتی۔

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا کہ اے عدی! تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا خَشْيَ يَنْتَهِنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ کالا لہذا سفید دُورے سے ممتاز نہ ہو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو میں نے دو دُورے نیچے کے نیچے رکھ لئے ہیں دیکھتا رہتا ہوں (اور کھاتا رہتا ہوں)۔ فرمایا کہ: اِنَّ وَمَا ذَنْكَ لَعْنَتُكَ تیرا نگلیہ بڑا لبا چوڑا ہے کہ رات دن دونوں اس کے اندر سما گئے! لہذا خدا اخیط ابیض سے مراد صبح صادق کی سفیدی اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے، یہ روئی کا دُور امرائیں ہے۔ ② تو لغت کے لحاظ سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ غلط نہیں سمجھے تھے لکن تو خیط ربعلی کے دھامکے کو کہتے ہیں، لغت کے لحاظ سے صحیح سمجھے اور عمل بھی صحیح کیا مگر حق تعالیٰ کی وہ مراد نہیں تھی، اس سے مراد رات اور دن ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد بتلائی تب ان کے روزے صحیح سمجھے گئے۔

قرآن کا اپنا عرف..... اس سے اندازہ ہوا کہ قرآن کریم کو بخش لغت اور عرف کے بل بوتے پر نہیں سمجھا جاتا قرآن کریم لغت عرب میں نازل ہوا ہے، لیکن بہت سے الفاظ میں قرآن کریم نے اپنے معانی ڈالے ہیں، لغوی معنی مراد نہیں بلکہ وہ معنی مراد ہیں جو عرفِ شریعت میں ہیں۔ مثلاً صلوة کا لفظ ہے اس کے معنی رحمت اور دعاء کے ہیں اس گھر میں بیٹھے آدمی پانچ وقت دعاء کر لے مسجد میں حاضری کی کیا ضرورت ہے! بس نمازی ہو گیا لیکن اس

① پارہ ۲، سورۃ البقرہ، الآیہ ۱۸۷۔

② مفصل صحیح لیسو، کتاب الصوم، باب بیان الدعول فی الصوم... ص: ۸۵۲ رقم: ۲۵۳۳۔

طرح نماز نہیں ہوگی۔ لفظ تو صحیح ہے کہ صلوٰۃ کے معنی دعا و مانگنے کے ہیں مگر مراد منظم وہ نہیں تھی بلکہ مراد افعال خاصہ ہیں کہ یوں نیت باندھو، یوں ہاتھ اٹھاؤ، یوں رکوع کرو، یوں سجدہ کرو تو اس مجموعے کو صلوٰۃ کہتے ہیں۔ یا مثلاً حج کا لفظ ہے، حج کے معنی لغت میں قصد کرنے کے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے قصد کر لیا اور حاجی ہو گئے! کیا ضرورت ہے کہ ڈیڑھ دو اور چار ہزار روپے خرچ کر کے حجاز پہنچے لغت کے لحاظ سے تو ”حج“ ہو گیا اور حاجی بن گئے۔ مگر لغوی معنی مراد نہیں، مرادی معنی دوسرے ہیں۔ تو قرآن میں لفظ لغت عرب کا ہے معنی اس میں حق تعالیٰ نے اپنے ڈالے ہیں کہ چند مخصوص افعال کا نام حج ہے، صرف قصد کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ ہم لغت کو رو نہیں کرتے مگر اصطلاح یہی ہے گویا عربی اصطلاح ہے، اور اس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں کہ لفظ تو لغت عرب کا ہے مگر کسی اپنے معنی کی طرف منقول کر لیا ہے۔ اگر استاذ بتلانے والا نہ آئے تو آدمی وہی سمجھے گا جو لغت کے معنی ہیں۔۔۔۔۔ جب تک معلم آکر تعلیم نہ دے مراد بانی سامنے نہیں آئے گی۔

ضرورت معلّم..... یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا کہ قرآن کے معنی سمجھائیں محض لغوی معنی مراد ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم بیت اللہ کی حجت پر رکھ جاتے اور اعلان کر دیتے کہ اسے لوگو! تم میرے ایمان نفوس ہو اور یہ نسخہ کفایہ ہے اپنا علاج خود کر لیا کرو مگر دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہ طب کی کتابیں دیکھ کر آدمی علاج کرے، جب تک طبیب اور معالج نہ ہو کتاب اصول بتلا دے گی، موازین بتلا دے گی، مقداریں بتلا دے گی نفسیات کو تو نہیں پہچانے گی، موسموں کو نہیں پہچانے گی یہ تو طبیب ہی بغض پر ہاتھ رکھ کر پہچانے گا کہ مرض بخشتہ ہے یا گرم ہے، مرض بخشتہ ہوا تو گرم دوائیں دے گا مرض گرم ہو گا تو ٹھنڈی دوائیں دے گا۔ تو بغیر طبیب کے معالج ناممکن ہے یہ بدنی معالج ہے وہ روحانی معالج ہے، وہاں بدنی اطباء کی ضرورت ہے یہاں روحانی اطباء کی ضرورت ہے۔ بغیر طبیب کے نہ بدن اچھا رہ سکتا ہے اور نہ بغیر طبیب کے آدمی کی روح اچھی رہ سکتی ہے دونوں جبکہ معالج کی ضرورت ہے تو قرآن نسخہ کفایہ ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام حکماء بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ اطباء روح ہیں جو روح کے نشیب و فراز جان کر نسخہ تجویز فرماتے ہیں اور علاج کرتے ہیں۔

صحیح عنوان اور الفاظ کی ضرورت، عربی شاعر کا واقعہ..... بہر حال الفاظ کی ضرورت اس لئے تھی کہ الفاظ ہی کے اندر معانی چسپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لفظ اور لہجہ بدل جائے تو معانی ختم ہو جاتے ہیں، عنوان میں معانی چسپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عنوان کا لفظ ذرا بدل دیں معانی بدل جائیں گے۔

آپ نے نام سنا ہوگا عربی انوری ایران کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو بادشاہ نے خوش ہو کر ایک نہایت اعلیٰ عربی گھوڑا انعام میں اسکو دیا، زمین، لکام وغیرہ سونے چاندی سے مرصع اور گھوڑا بھی بڑی اعلیٰ نسل کا تھا۔ انوری گھوڑا لٹکر گھر آیا، بے چارہ غریب آدمی تھا گھوڑے کو یہاں گھاس بھی میسر نہ آئی، شاہی اسٹبل میں ہو گا تو معلوم نہیں دودھ جلیبیاں کھاتا ہوگا، دانے کہاں کھاتا ہوگا نتیجہ یہ ہوا کہ رات ہی رات گھوڑے

بچارے کا انتقال ہو گیا۔ اب انوری کو فکر ہوئی کہ بادشاہ کو اطلاع تو ہو جائے گی۔ اگر کل اطلاع ہوئی (اور آج میں نے از خود نہ بتلایا) تو بادشاہ بلا کے کہے گا کہ اس نے شاہی عطیہ کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کی گردن اڑادی جائے تو میں بھی گیا گھوڑا تو گیا ہی۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی جا کے کیوں نہ اطلاع کر دوں تو گھوڑے کے مرنے کی اطلاع دی مگر ایسے اچھے عنوان سے کہ ایک گھوڑا اور انعام میں لیکر آیا۔ کس خوبصورتی سے اطلاع دی اور کہا کہ:

شاہ اپنے بانوری عشید
بادشاہ نے انوری کو ایک گھوڑا انعام میں دیا وہ گھوڑا ایسا تھا کہ ہوائیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اتنا تیز
دوڑتا تھا کہ آدمی پیچھے رہ جاتی تھی اور گھوڑا آگے نکل جاتا تھا اتنا تیز رفتار تھا، آگے رفتار کی تیزی کو بیان کیا ہے:

ایں چنین تیز بود در رفتار
در شبشب بعاقبت می رسید
اتنا تیز رفتار تھا کہ رات کے رات ہی دنیا کا عالم مے کر کے آخرت میں جا پہنچا، اس کی تیز رفتاری کی کوئی انتہا ہے!۔ بادشاہ کو بھی آگئی اور کہا کہ اس کو ایک گھوڑا اور وید اور اگر یوں کہتا کہ حضور جو مجھے گھوڑا دیا تھا وہ مر گیا تو حکم یہ ہوتا کہ اسے بھی مار دو کیجئے نے شاہی عطیہ کی ناقدری کی ہے۔ تو عنوان کا فرق ہے کسی اچھے اسلوب سے خبر دی تو انعام پایا، برے اسلوب سے خبر دیتا تو اس سے انتقام لیا جاتا ہے۔

اگر کوئی اپنے باپ کا تعارف یہ کہہ کر کرائے کہ یہ قبلہ میرے والد بزرگوار ہیں، باپ خوش ہوگا کہ بیٹا سعادت مند ہے، باپ کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے اور اگر یوں کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو باپ اگر کچھ ناخوش نہیں ہوگا تو خوش بھی نہیں ہوگا، یوں سمجھو گا کہ بھڑا ہے، بے وقوف ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، باپ کی عظمت کو کچھ جانتا ہی نہیں اور اگر یوں کہہ کر تعارف کرائے کہ یہ میری ماں کا خصم ہے تو باپ اس کے منہ پر طمانچہ رسید کرے گا۔ حالانکہ بات غلط تو نہیں کہی، ماں کا خصم تھا تب تو صاحبزادے پیدا ہوئے، خصم نہ بناتا تو ماں جزاؤں کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو بات صحیح کہی مگر عنوان بھڑا تھا اور غلط تھا اس واسطے زجر و توقیع اور سزا کا مستحق ہوا۔

اسلوب بیان..... تو عنوان کے اندر مضامین چھپے ہوتے ہیں، الفاظ کا تو اسلوب بیان ہوتا ہی ہے اور شاعر تو واقعی اسلوب بیان ہی کی روٹی کھاتے ہیں، وہ اشعار کو نظم کرتے ہیں تو اسی مضمون کو اچھی تمثیل و تشبیہ میں ذکر کرتے ہیں۔ لوگ دواہوا! کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ ایک ہی مضمون ایک شاعر بیان کرتا ہے اور اسی مضمون کو دوسرے درجے کا شاعر بیان کرے تو وہ زیادہ انعام لے جائے گا اور یہ کم لے گا۔ حالانکہ بات دونوں نے ایک ہی کہی تو شاعر تو طرزِ ادا اور اسلوب بیان کا کھاتے ہیں۔ مجھے اس پر یلہ آیا، ہماری اردو زبان کا محاورہ ہے ”آکھ سے آکھ لڑ جانا“ یہ محبت ہو جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ آکھ سے آکھ لڑ گئی یعنی محبت قائم ہو گئی تو استاذِ ذوق نے جو مانا ہوا شاعر ہے اس محاورہ کو ایک شعر میں نظم کیا ہے، کہتا ہے کہ:

آکھ سے آکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا
کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا

یہ آنکھیں توڑنے میں مصروف ہیں مجھے اپنے دل کا خوف ہے۔ آنکھ سے آنکھ ہے لڑائی مجھے ڈر ہے دل کا! کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا۔ آنکھیں توڑیں گی اور یہ ہارا جائے گا گرفتار ہو جائے گا۔ اس واسطے مجھے دل کا فکر ہے تو بڑی خوبصورتی سے آنکھ لڑنے کے محاورے کو اس نے نظم کر دیا اور اس شعر کو لوگ واقعی ضرب البطل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو ایک ہندو شاعر نے ادا کیا ہے مکنند رام اس کا نام ہے، اس نے اس مضمون کو بڑھادیا اور بہت نازک خیالی دکھائی وہ کہتا ہے کہ:

دل کی نہیں تصویر مکنند! آنکھیں ہیں ظالم یہ جانکے نہ لڑتیں وہ گرفتار نہ ہوتا
دل کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے یہ تو آنکھیں ظالم ہیں، یہ سارا تصور ان آنکھوں کا ہے کہ یہ جاکے لڑیں اور دل گرفتار ہوا تو محاورہ ایک تھا، ایک شاعر نے ایک انداز سے ادا کیا، ایک نے ایک انداز سے، ذرا سا عنوان بدلا مضمون کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام کو اپنے ہی الفاظ میں نازل کیا ہے کیوں کہ اگر بندے اپنے اپنے الفاظ میں ادا کریں گے تو تغیر و تبدل لازمی ہے اور جب الفاظ میں تغیر ہوگا معانی کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے حالانکہ معانی میں بھی اتنت امن ہے، لفظوں میں بھی امن ہے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتی۔

معانی قرآن بہر حال حق تعالیٰ نے الفاظ میں بھی حفاظت کی گارنٹی دی کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے اور معانی میں بھی اس کی گارنٹی دی اور معانی ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا نَبَإَهُ﴾ ① وہ بیان ہیں کہ اللہ کی مرادات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا، وہ بھی وحی ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث قرآن کا بیان ہے قرآن کی اولین تفسیر حدیث مبارک ہے، اگر حدیث پر اطلاع نہ ہو آدمی کبھی مفسر نہیں بن سکتا۔ حدیث نبوی اولین تفسیر ہے جو قرآن کا بیان ہے فرمایا گیا ہے: ﴿وَأَمَّا زُنَافِرُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حُدُودٌ لِّمَا يَصْرِفُونَ﴾ ② اے پیغمبر! ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر اس کی مرادات اور معانی بیان کریں۔ تو ذکر کو نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو معانی اترتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان کرتے تھے تو یہ بیان مراد اور حقیقت حدیث رسول سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے قرآن کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خوارج کے مقابلے کیلئے بھیجا کہ ان سے جا کر مناظرہ کریں تو ایک وصیت کی، فرمایا: کہ خوارج کے سامنے قرآن سے دلیل پیش نہ کرنا، سنت سے دلیل پیش کرنا (مضمون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور احوال سے)۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تعجب ہوا عرض کیا امیر المؤمنین! قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی ہے فرمایا: اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ③

① ہازہ: ۲۹، سورۃ القیامۃ: الآیۃ: ۱۹۔ ② ہازہ: ۱۴، سورۃ النحل: الآیۃ: ۳۴۔

③ الصحیح للبخاری، کتاب المناقب، باب ذکر ابن عباس ج: ۱۲ ص: ۱۰۰۔

اے اللہ! ان عباس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے اور اس کی حکمت ان کے قلب میں ڈال دے تو میں تو حکمت قرآن کا حامل ہوں اور اسی سے آپ روک رہے ہیں کہ اس سے استدلال نہ کروں، اس کی کیا مصلحت ہے؟ فرمایا قرآن کے جملے ذی وجہ ہیں، اصولی جملے ہیں، آپ اپنے طور سے آیت کے ایک معنی بیان کریں گے، فرق مخالف اسی آیت کا دوسرا معنی بیان کر دے گا۔ عوام کہیں گے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو حق واضح نہیں ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل سے جب آپ دلیل پکڑیں گے اس میں بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

قرآن کے معانی میں خود رائی..... تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اور جوار شاد فرمایا وہ بیان قرآن ہے اور بیان قرآن ہی حدیث ہے۔ انکار حدیث کر کے کبھی بھی آدمی قرآن کی مراد نہیں سمجھ سکتا۔ منکرین حدیث اسی لئے حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن سے اپنی من مانی مرادیں نکالنے رہیں، حدیث بریک لگاتی ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتی یہ مراد ہے۔ وہ آزادوی چاہتے ہیں..... جو چاہیں مطلب لے لیں، جو چاہیں مراد لے لیں۔ حدیث ان کا راستہ روکتی ہے اس لئے وہ انکار کر گزرتے ہیں۔ ان کا انکار حدیث خود غرضی پر مبنی ہے..... جب تک حدیث موجود ہے قرآن میں اپنی من مانی کا ردائیاں نہیں کر سکتے۔ حدیث کا انکار کر کے جو چاہے کر لیں پھر وہ دین نہیں رہے گا..... وہ تو آرام کا مجموعہ ہو جائے گا، وہ قیاسات اور آراء ہوں گی اور رائے قرآن میں معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بَرَأَیْہِ فَلْیَسْتَوِاْ مَقْعَدُہُ مِنْ النَّارِ ① جو قرآن میں رائے زنی کر کے معانی نکالے اُسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ صحرایہ لینا چاہیے۔ اس کی ممانعت کی گئی ہے لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ سے ہم اپنے اپنے مطالب نکالیں، میں کہتا ہوں ان کو تو اپنے ایجاد کردہ مطالب نکالنے کا کیا حق ہوگا! خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کیا کہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہائی! اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں، ایک یہ بھی اور ایک یہ بھی اور زمانے کے مناسب یہ معنی ہیں، لہذا یہ معنی لے لو۔ ایسا نہیں کیا، الفاظ آگے تو اس کے بعد آپ منظر رہے کہ اللہ اس کی مراد بیان فرمادیں وہ کسے کے سامنے بیان کر دوں۔

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی آیت کا معنی پوچھا تو فرمایا: حق تعالیٰ نے ابھی تک مجھے نہیں سمجھایا جب وحی آگئی بیان ہو گیا تب فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اس کی یہ مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو رائے زنی کا حق نہیں تو زیر، عمر اور بکر کو قرآن میں رائے زنی کا کیا حق ہوگا! اور وہ کیا رائے دیں گے اور اس کا اعتبار اور دو قار کیا ہوگا! وہ تو دیوار پر مار دیئے کے قائل ہو گئے۔ تو اصل چیز قرآن کے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مرادات ہیں۔ ان مرادات کو سمجھانے کیلئے انبیاء آئے، اسی کا نام تعلیم ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں: ﴿فَسَلِّسُوا عَلَیْہِمْ (یٰۤاَیُّہَا)﴾ اور ﴿وَقُلْ عَلَیْہِمْ الْکِتَابُ﴾ ② کتاب کی تعلیم میں الفاظ بھی بیان کر دیئے اور ان کی مرادات بھی

① السنن للترمذی، ابواب التفسیر، باب من قال فی القرآن... ص: ۱۹۸۔ ② پھر: ۲۸، سورۃ الجمعۃ الاہ: ۲۔

پیان فرمادیں۔ تو تلاوت بھی ہوگئی اور تعلیم بھی ہوگئی یہاں تک کہ لوگ سمجھ گئے کہ مراد یہ ہے۔

تعلیم حکمت یہ ٹھیک ہے کہ مراد اس خداوندی سمجھ گئے، مگر انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے اور عقلی احتمالات بھی لگے ہوئے ہیں، بلکہ یہ احتمال پیدا ہوتا کہ ممکن ہے یہ معنی بھی اس آیت کے اندر داخل ہوں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معنی بیان کئے ہیں مگر آیت کے عموم میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، تو ممکن تھا کہ احتمالات میں الجھ کر اصل مرادات بھی کھودیں۔ اس لئے ایک تیسری چیز اور فرمائی کہ بغیر تلاوت آیات، تعلیم مرادات کے بعد حکمت کی بھی تعلیم دیں (اور حکمت کی دو قسمیں ہیں) حکمت نظری تو یہ ہے کہ مراد سمجھا دو اور حکمت عملی یہ ہے کہ عمل کا نمونہ کر کے دکھلایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط حکم ہی نہیں دیا مراد بھی سمجھائی اور عمل بھی کر کے دکھلایا کہ عمل کا نمونہ یہ ہوتا ہے۔ جب نمونہ سامنے آیا تو سارے احتمالات ختم ہو گئے تو یہ بات متعین ہوگئی کہ یہی معنی ہیں اور یہی مراد ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔

اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقہانہ نہیں فرمایا کہ ”صلوا کیف ما اتفق“ ہوگو نماز پڑھ لیا کرو جس طرح تمہارا بی چاہے۔ بلکہ فرمایا: ”صَلُّوا كَمَا زِلْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ“ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ⑤ حج کا حکم دیا تو خود حج کر کے دکھلایا کہ یوں حج کرو اسی طرح سے تمام چیزیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو..... اس کے نمونے دکھلائے، دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو..... اس کے نمونے دکھلائے، شادی میں کیا کر دو..... اس کے عملی نمونے دکھلائے، غمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئی اس کا بھی نمونہ پیش فرمایا، گھریلو زندگی کا نمونہ پیش فرمایا، باہرانی زندگی کا نمونہ پیش فرمایا..... تو کوئی عملی اسوہ ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہ کر دیا ہو۔

تو قرآن پاک علوم کا جامع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات اعمال کی جامع ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر کے دکھلاتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ نے دنیا میں دو قرآن اتارے ایک علمی قرآن جو کہ غذاؤں میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن جو ذات باریکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ قرآن علم کا مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات عمل کا، اخلاق کا اور کمالات کا مجموعہ ہے۔

اس لئے اگر فقط قرآن سامنے ہوتا تو اس احتمالات نکلنے لیکن جب عمل کا نمونہ سامنے آگیا اور سند صحیح کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا اب کسی کو دوسرا احتمال پیدا کرنے کی مجال نہ رہی۔ آیت کا مفہوم علمی اور عملی طور پر متعین ہو گیا۔ تین باتیں ہوئیں آیات کی تلاوت یہ تو قانون کے الفاظ محفوظ کر دیئے کیونکہ الفاظ پر ہی معانی کا مدار ہوتا ہے، قانون ساز مجلس دنیا میں بیٹھتی ہیں تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک ہفتہ لڑائی ہوتی ہے کہ یہ لفظ رکھا جائے تاکہ یہ مفہوم ادا ہو کیونکہ

ذرا غلط بدل گیا تو مفہوم بدل جائے گا تو ایک ایک لفظ پر قانون ساز مجلسیں بحثیں کرتی ہیں، ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے، برسہا برس میں قانون کی کتاب تیار ہوتی ہے، بہت سے دماغ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں جو چیز نکھر کر سامنے آتی ہے پھر وہ لفظوں میں بند کی جاتی ہے تاکہ ان لفظوں کے اندر وہی معنی آئیں جو مراد ہیں۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے وہ ہماری کسی مجلس کا بنایا ہوا تو ہے نہیں کہ ریزوریشن پاس کر لیا کہ اس کو آیت سمجھ لیا کہ یہ آیت ہے، وہ بندوں کی تجاویز نہیں ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے تو لفظ بھی اترے اور وہی لفظ اترے جن میں اللہ کی مرادات چھپی ہوئی ہیں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ بھی تلاوت کئے اور دوسری چیز معانی الگ سمجھائے، عمل کر کے بھی دکھلایا لیکن ایک بات اور باقی تھی کہ آیت کے لفظ بھی آگے معانی بھی آگے، مراد بھی سامنے آگئی لیکن اگر دل میں کئی اور میز محاذ بناتی ہے تو ہر چیز آدمی غلط سمجھے گا۔ جب دل میں ریلج اور لاپن ہے تو کتنا ہی صحیح معنی بیان کرو آدمی معانی سمجھے گا، اس نے کہ اس کی سمجھ ہی اوندر می ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن میں نصرانی ذریعہ لیکر اترے تو ہر لفظ سے نصرانیت کا طریق معلوم ہوگا کہ سارے قرآن میں نصرانیت ہی بھری ہوئی ہے، ہر لفظ سے وہی نقلی ہوئی نظر آئے گی اگر یہودی ذہنیت لیکر آئے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں سے یہودیت نکل رہی ہے۔ اس لئے کہ اس کے عموم سے وہ وہی فائدہ اٹھائے گا جو اس کے دل کے اندر ہے اور دل میز چاہے تو قیصری چیز ہے تربیت۔

تزکیہ قلوب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت..... اس لئے ضرورت تھی کہ جہاں الفاظ پیش کئے جائیں معانی پیش کئے جائیں عمل کا نمونہ دکھایا جائے، وہاں دلوں کو بھی مانجھا جائے تاکہ میزھا بالکل نکل جائے اور قلب کے اندر استقامت پیدا ہو۔ اس کیلئے مجاہدے کی، ریاضت کی، کثرتِ ذکر کی اور کثرتِ نوافل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ قلب کا تعلق اللہ سے صحیح قائم ہو اور جو چیز اتر کر آئے وہ صحیح طور پر آدمی کے دل میں آئے، دل اٹانہ ہو کہ آدمی چیز سمجھ میں آئے..... اسی کو ﴿وَنُزِّلْنَاهُمْ﴾ ① میں بیان فرمایا گیا کہ نفوس کا تزکیہ کرو اور نفوس کو مانجھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفوس کو مانجھا بھی اور حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کیا۔ مکہ کی زندگی درحقیقت تزکیہ کی زندگی تھی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرہ برس گزرے ہیں۔ اس میں یہ حکم تھا کہ اگر تم پر کوئی سختی بھی کرے تو جواب مت دو، کوئی مارے تو چپ رہو، کوئی گالیاں دے تو جواب مت دو، بس اتنا کام ہے کہ کلمہ حق کہتے رہو..... باقی مقابلہ، مناظرہ اور مجاہدہ مت کرو۔ قرآن میں فرمایا گیا: ﴿فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ﴾ ② درمذکر کرو، مقابلہ مت کرو دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضْطَرٍ﴾ ③ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کو تو ال بنا کے نہیں بھیجا گیا داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے اگر حق کے راستے میں سختی آئے تو اسے آپ جھپٹیں: ﴿فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ④ آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم انبیاء نے

① یلہ: ۲۸، سورۃ الجمعۃ، الآیۃ: ۲۔ ② یلہ: ۱۳، سورۃ الحج، الآیۃ: ۸۵۔

③ یلہ: ۳۰، سورۃ الفاطمۃ، الآیۃ: ۲۲۔ ④ یلہ: ۲۶، سورۃ الاحقاف، الآیۃ: ۳۵۔

مہر کیا ہے۔ مار کا جواب، ارے، ناگھی کا جواب لاکھی سے اور گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، مہر و خجل اختیار کریں۔
تو پہلا مجاہدہ تو یہی تھا کہ اڑی کڑی جھیلو! سختیاں سہو! اور اُن تک نہ کرو۔ اور اُن اس سے قلوب ملجے، پھر انہی حضرات کو یہ نصیحتیں کرائیں، رات کو نوافل میں مصروف، دن کو تشیع و تبلیغ میں مصروف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی نگرانی فرماتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی رات کی زندگی کیسی ہے! دن کی زندگی کیسی ہے! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو گھومتے تھے کہ کسی گھر کے اندر سے کوئی بڑی آواز نہ نہیں آ رہی! ان کی گھریلو زندگی صحیح ہے یا غلط ہے!۔

حضور کا تنہا تنہا کو اعتدال کا حکم..... حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہذیب کے طور پر (گویا نگرانی کے طور پر) اُٹھتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر رہا تھا تو وہ قرآن کریم اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کے سنا بھی مشکل تھا گویا بہت ہی آہستہ آہستہ آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکان آیا تو وہ اتنے زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا گویا بہت زور سے۔ صبح کو دونوں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ فرمایا: اے ابو بکر! تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! "لَا أَذْغُوْا أَصْمَ وَلَا غَائِبَ" میں اُسے پکار رہا تھا جو غائب بھی نہیں ہے اور بہرہ بھی نہیں ہے۔ میں تو پروردگار کو سن رہا تھا جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے مجھے چلانے کی کیا ضرورت ہے! "فَإِذْ غَوَّازُنْكُمْ تَضَرَّعُوا وَخُفِّفَ لَیْلٌ" ① میں آہستہ ہی تو پڑھ رہا تھا اور اللہ تو دل کی کلک کو بھی سنتا ہے، مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنا چلا کے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا کہ: أَطْعَمَ الشَّيْطَانُ وَأَوْفَقَ الْمُسَنِّانِ سوتوں کو دگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ چونکہ وہ أَشْلَحَهُمْ فَبَيَّ أَمْرَ اللَّهِ عَمَّوْا ہیں تو وہی شدت ان کے عمل میں بھی ہے۔ یہ اُن حتم اُمْنِیِّ بِأَمْنِیِّ أَبُو بَکْرٍ ہیں ان کے ہاں رحمت، وصیما پن اور نرمی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی شان کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! تم ذرا آواز کو کچھ بلند کر دو اور اے عمر! تم ذرا پست کر دو تاکہ اعتدال قائم ہو جائے، افراط و تفریط سے عمل بچ جائے۔ ② یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا زور سے پڑھنا بھی جائز ہے اور آہستہ بھی۔ یہ دلوں کی گلیں درست کرنے کا مسئلہ تھا کہ دل کی رفتار اعتدال پر آجائے نہ افراط ہو نہ تفریط، نہ زیادتی ہو نہ کمی۔ اس لئے کہ اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ اخلاق میں اعتدال، اعمال میں اعتدال، عقائد میں اعتدال..... الغرض ہر چیز میں اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے۔

ہر عمل میں اعتدال..... اعمال کے بارے میں فرمایا: لَا تُشَبِّهُوْا فِیْ شِدَّةِ اللَّهِ عَلَیْكُمْ ③ اعمال میں شدت مت اختیار کرو کہ اللہ بھی تم پر شدت کرنے لگے۔ اور پھر کسی شدت کا مطالبہ ہو اور غیاب نہ سکوا در گناہگار بنو تو تشدد

① بلورہ: ۸، سورۃ الاعراف: الآیۃ ۵۵، ② مسند احمد، ومن مسند علی ابن ابی طالب ج: ۲، ص: ۳۲۹، رقم: ۸۲۳

③ السنن لاہی داؤد، کتاب الادب، باب فی الحمد، ج: ۱۳، ص: ۷۵۷، رقم: ۳۲۵۸، ولفظہ: فیشدد علیکم

مت کرو، وظہیمان اور درمیانہ چال کے ساتھ نکل کرو۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا مسجد میں عبادت کیا کرتی تھیں تو ایک رکعت چھت میں نکلا دی تھی: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فرمایا یہ کیسی ہے؟ عرض کیا گیا: اُم سلمہ رضی اللہ عنہا عبادت کرتی ہیں جب نیند آنے لگتی ہے تو رسی کا سہارا پکڑ لیتی ہیں تاکہ نیند میں جھوٹے نہ کھائیں۔ اور عبادت میں مصروف رہیں فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب نیند آئے پڑ کے سو رہو: لَا تَقْصِرْ بَطْ فِي النُّوْمِ نیند میں کمی مت کرو بشری عادت طبعی ہے اسے پورا کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان میں اعتدال رکھو اتنا دوڑ کے مت چلو کہ آگے جا کر ٹھوکر لگے اور گر جاؤ اور پھر چلنے کے قابل نہ رہو۔ دوسری جگہ فرمایا: ”مَسِدٌ ذُو اَوْقَارٍ لَوْ اُزُوا وَزُوْ حُوْا وَاعْتَدُوا وَشَسِيْ قَبْلِ الدُّلْحَةِ“ ① نری سے چلتے رہو۔ درمیانی چال چلتے رہو کچھ دن میں اللہ کی عبادت کرو، کچھ رات میں اللہ کا نام لے لیا کرو مگر اتنا جس کو نباہ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان فرمایا: ”خَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا دُوْنَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْ“ ② بہترین عمل وہ ہے جس پر بیشک ہو چاہے وہ تھوڑا ہو۔ بہت سائنس کیا اور تھک کر مینہ بھر بیٹھ گیا تو وہ غلط ہے اور تھوڑا کیا اور اتنا سست کیا کہ اصل مقصد بھی ادا نہ ہوا..... دونوں چیزیں افراط ہیں یا تفریط ہیں۔ اسی لئے حکم ہے درمیانی چال چلو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر نیند آئی ہے تو اسکل کیا ضرورت ہے کہ رسی تھام کر عبادت کرو، رہبانیت اختیار کرو بلکہ اعتدال کے ساتھ چلو، نیند آئے تو پڑ کے سو رہو، جب آنکھ کھلے پھر اللہ کا ذکر کرو، یاد وہ داندی کرو۔ تو بہر حال اسام میں اعتدال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمرانی فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ذرا آواز پست کر لو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ذرا اونچی کرنا کہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہ جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا جو شرع کا موضوع ہے یہ دل کی گلیں درست کرنے کی بات تھی۔

دریول کا علاج..... تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی تربیت اور تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ دلوں میں کلک پینا ہوتی تو فوراً علاج فرماتے تھے، اس کا جائز و ناجائز سے تعلق نہیں تھا، قلب کی کیفیات سے تعلق تھا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں ایمان باقی نہیں ہے اور جب ایمان نہیں تو عمل معتبر نہیں تو ایمان اور عمل دونوں کا فائدہ درہم برہم ہو گیا ہے تو عمل مقبول نہیں ہوگا (اس لئے عمل کرنے کا کیا فائدہ! گویا عمل میں تعطل پیدا ہوا) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا ایسے دوسرے آتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایمان باقی نہیں رہ سکتا؟ فرمایا: کیا دوسرے؟ عرض کیا دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مَنْ خَلَقَ الْاَوْحٰی ہر مین کس نے بنائی؟ جواب ملتا ہے: اللہ نے بنائی۔ سوالی ہوتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے: اللہ نے بنایا۔ چاند اور سورج کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے بنائے۔ ان سارے جوابات سے دل میں ایک

① النصیح لسخاری، کتاب المرقا، باب القصد والمدومة علی العمل، ص: ۵۴۳ رقم: ۶۴۱۳۔

② النصیح لسخاری، کتاب المرقا، باب القصد والمدومة علی العمل، ص: ۵۴۳ رقم: ۶۴۱۳۔

اصول پیدا ہوتا ہے کہ ہر موجود کیلئے نوجہ کی ضرورت ہے، ہر بنی ہوئی چیز کیلئے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ بغیر بنانے والے کے شئی نہیں بنے گی تو ہمارے دل میں یہ قطرہ آتا ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ (نعوذ باللہ منہ) اور جب یہ دل میں دوسرا آگیا تو کہاں ایمان باقی رہا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج فرمایا اور ایک منٹ میں علاج ہو گیا فرمایا کہ یہ جو دوسرا آتا ہے اسے اچھا سمجھتے ہو یا نہ؟ عرض کیا کہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے، یہ دوسرا دارا نہیں ہے۔ فرمایا: ذَاكَ ضَرْبٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ۔ یہی تو کھلا ایمان ہے۔ ① وہ ایمان علیٰ قول تیار ہا ہے کہ یہ دوسرا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو دل دوسروں کو قبول کرتے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان نہیں رہا۔۔۔۔۔ حالانکہ ایمان تھا تو اس دوسرا کو نہ اچھا، ایمان نہ ہوتا تو کبھی بھی بُرا نہ جانتے۔ یہی ایمان کی علامت ہے جیسے کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے: إِذَا مَرَّ نَفْسٌ بِحَسَنَتِكَ وَنَسَاءُ نَفْسٍ سَبَّحَتْكَ فَانْتَبِهْ ② یہی کہ دل میں خوشی ہو اور بدی کر کے طبیعت میں انقباض پیدا ہو تو تم مؤمن ہو۔ اگر یہی کر کے خوشی نہ ہو اور بدی کر کے کدورت نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ایک رسم ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ قلب درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا: وَفِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ③ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ④ انسان کے اندر گوشت کا ایک ٹوٹھرا (گا برا اور ستوری شکل کا) ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا انسان صحیح ہے اور وہ دل ہے اور وہ غلط ہے تو نیت بھی غلط، عمل بھی غلط، ارادہ بھی غلط، جذبات بھی غلط۔۔۔۔۔ ہر چیز دل سے لے کر آخر تک غلط ہوتی چلی جائے گی۔

حضرات ائمہ علیہم السلام کا موضوع دل اور فلاسفہ کا موضوع دماغ تھا۔۔۔۔۔ اس واسطے انبیاء علیہم السلام نے قلب انہی کو اپنا موضوع ٹھہرایا ہے کہ قلب کو درست کر لو تا کہ سارا انسان درست ہو جائے جیسا کہ فلسفیوں نے اپنا موضوع دماغ ٹھہرایا ہے کہ عقل درست کر دو تو دنیا کی زندگی بن جائے گی۔ آدمی چاہے برباد ہو جائے وہ عقل سے کام لیتے ہوئے محض اپنی کو درست کرتے ہیں تو عقل سے آدمی کچھ آرائش اور کچھ زینت کر لے گا لیکن عقل سے قلوب سنور جائیں یہ ممکن نہیں قلوب تو ذکر اللہ اور یاد خداوندی سے سنبھلیں گے، قلوب کو سنوارنا عقل کا کام نہیں ہے۔

فلسفیوں نے عقل کو موضوع ٹھہرایا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دل کو موضوع ٹھہرایا۔ وہ دل درست کرتے ہیں تا کہ سارا انسان درست ہو جائے اور فلاسفہ دماغ درست کرتے ہیں۔ اس سے دماغ درست ہو جاتا ہے قلب

① الصحيح لمسلم، کتاب الايمان، باب الوسوسة في الايمان، ص: ۳۵۵.

② مسند احمد، حديث في امانة الباطن، ج: ۳۵، ص: ۱۴۰، رقم: ۲۱۱۵.

③ الصحيح للبخاري، کتاب الايمان، باب لعن من لعن العقل، ص: ۶، رقم: ۵۲.

چہ ہے برباد ہو، قلب کے اخلاق چاہے تباہ ہو جائیں، اعمال برباد ہو جائیں، اس سے انہیں غرض نہیں بس عقل کی سوچی ہوئی زرخیش اور آرائش باقی رہ جائیں، لیکن ان سے کچھ فائدہ نہیں، جو تباہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔

لیکن جب ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر اگلے نے پچھلے نبی کی تصدیق لازمی قرار دی ہے اور کہا کہ میرے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں بنے گا جب تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سیکر تمام انبیاء پر جب تک ایمان نہ ہو..... حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو مجھ پر بھی ایمان نہیں۔ چنانچہ اعلان فرمایا کہ: ﴿قُلُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا تَنْزِلُ اِلٰى اَنْبِيَائِهِمْ وَاسْمِعِ الْعَمٰى وَانْفِقُوْا وَالْاَنْبِیَاطُ وَمَا اُوْتِیَ مُوْسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾ ① کہہ دو اور علی الاطلاق پکار کر کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ نے جو ہم پر نازل کیا اس پر اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا میں اس پر اور جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا میں اس پر بھی ایمان لائے۔ تو سارے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور فرمایا: ﴿لَا تَنْفَرُوْا فِیْ بَیْنِ اَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ② ہم ان میں تفریق نہیں کرتے کیساں طور پر سب کو اللہ کا حقانی فرستہ جانتے ہیں۔ تو ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق لازمی قرار دی، اور پھر ہر آنے والے نے اپنے بعد آنے والے کی پیشین گوئی کی کہ اس کی بات مانو ورنہ مجھے بھی نہیں مانا۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ اگلے پچھلوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور پچھلے اگلوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس فلاسفہ میں سے جو اگلا آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا نظریہ درست ہے پچھلے سارے احمق تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک نے کہا کہ زمین حرکت کرتی ہے، سورج حرکت نہیں کرتا، پچھلے لوگوں نے کہا تھا کہ زمین ساکن ہے، وہ غلط کہتے تھے وہ احمق تھے، تو انکی تحقیق کی اور اپنا نظریہ ثابت کیا۔ کسی نے کہا کہ عالم قدیم ہے اور جس نے کہا کہ حادث ہے وہ احمق تھا۔ کسی نے کہا کہ حادث ہے اور قدیم کہنے والا احمق تھا تو ہر ایک دوسرے کی تحقیق اور تجلیل کرتا ہے اس کے معنی ہیں کہ سارے احمق ہیں اور سارے جاہل ہوں گے۔

جب ہر ایک دوسرے کو احمق بتلا رہا ہے تو دانش مند کون باقی رہا؟ اس کے نزدیک یہ احمق، اس کے نزدیک وہ احمق۔ تو فلسفہ کیا ہو ایہ تو حماقتوں کا مجموعہ ہو گیا ہو گیا ہر ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے تو ایک مسلمان کا مدار تصدیق پر ہے تکذیب پر نہیں ہے اور تصدیق ہی ایمان کا نام ہے گویا ایمان ماننے کا نام ہے، نہ ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، نہ ماننے کو تو کفر کہتے ہیں اور ماننے کا عقل قلب سے ہے اسی واسطے حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے قلوب کا سلسلہ اختیار کیا کہ قلب کو درست کیا جائے۔

امت کے فرائض..... بہر حال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چار فریضے عائد کئے گئے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم اسوہ اور تزکیہ نفوس۔ یہ پوری امت بحیثیت مجموعی اپنے پیغمبر کے قائم مقام

ہے۔ یہی چاروں فریضے اس پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ اس کا فریضہ ہے کہ پہلے تلاوت آیات کرے، قرآن کی آیات کے الفاظ پڑھ کر سناے، ایسے مدارس ہوں جن میں قرآن کے الفاظ سکھائے جائیں، خواہ ناظرہ پڑھائیں یا حفظ پڑھائیں مگر قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں کیونکہ انہی الفاظ میں معافی ہیں۔

اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ امت میں معلمین بھی ہوں تاکہ وہ تعلیم دیں۔ اس واسطے کہ دین کے بارے میں رائے معتبر نہیں۔ قرآن ہو یا حدیث..... وہ نقل کی جائے گی اور سلف کے دائرے میں محدود رہ کر قرآن کے معنی متعین کئے جائیں گے۔ اگر سلف کا دامن چھوٹ گیا اور رائے زنی آگئی تو ہوائے نفس پیدا ہوگی۔ نفس میں آزادی پیدا ہوگی تو آدمی دین کا قبیح نہیں رہے گا نفس کا قبیح بن جائے گا۔ اس واسطے ہوائے نفس سے روکنے کیلئے اس کی ضرورت ہے کہ تعلیم مراد بیان کی جائے کہ اللہ کی یہ مراد ہے اور یہ بغیر تعلیم کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ معلم کہتے ہی اس کو ہیں جو مرادات اور مطالب خداوندی کو بیان کر دے۔

اسی کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ عمل کا نمونہ بھی کر کے بتلائے۔ ہم آج جو نماز پڑھتے ہیں محض اس لئے صحیح نماز پڑھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں اگر پڑھنے والوں کا نمونہ سامنے نہ ہوتا کبھی نماز کچھ نہ پڑھتے فقہ کی آپ ساری کتابیں دیکھ لیں رکوع سجدے کے معنی معلوم کر لیں اس وقت تک نماز پڑھنی نہیں آئے گی جب تک نمازیوں کی ہیئت سامنے نہیں ہوگی، اس ہیئت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ہے۔ اگر آپ محض کاغذوں سے نماز اخذ کریں گے تو دس ہزار قسم کی نماز ہو جائے گی کیونکہ عقلیں مختلف ہیں، اپنی اپنی عقل سے جو جس کی سمجھ میں آگیا اسی پر عمل کرے گا۔ تو نماز کے ہزاروں ڈھنگ بن جائیں گے۔ ایک دین کے لاکھوں دین بن جائیں گے۔ اس لئے ان بیانات کا پابند ہونا پڑے گا جن سے اسوہ اور عمل نبوی متعین ہو، اسی کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح مرادات میں پیروی کرنی پڑے گی۔ رائے کا دخل نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کے محض الفاظ کو سامنے رکھ لیں اور کوئی معلم دمر نہ ہو تو ضروری نہیں کہ ہم مراد بانی سمجھ جائیں بلکہ آپ کے نفس میں جو کیفیت غالب ہوگی وہی معنی آپ سمجھیں گے تو لازمی ہے کہ آپ متعین طریق پر وہی سمجھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھا یا ہے..... وہ وہ ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو سلف اور آئمہ کو سمجھایا..... آپ بھی وہی سمجھیں گے تو ٹھیک، ورنہ اس کے بغیر آپ مرادات بانی تک نہیں پہنچ سکتے۔

کتاب اور شخصیت دونوں ضروری ہیں..... تو کتاب کی بھی ضرورت ہے، لیکن نہ محض کتاب کافی ہے نہ محض شخصیت کافی۔ اگر شخصیت تنہا ہو اور کتاب اللہ سامنے نہ ہو تو شخصیتوں پر ذاتی احوال بھی تو گزرتے ہیں، ان ذاتی احوال میں کچھ ان سے دائرہ قانون سے باہر افعال بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے سارے افعال کو ہم شریعت تسلیم کر لیں تو شریعت اور غیر شریعت مخلوط ہو کر رہ جائے گی، اصلی دین باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح غلط اقوال اور احوال ہیں مثلاً ایک شخص صاحب حال ہے، اس حال میں اس نے ایک وجد یہ کلمہ کہا اپنے نزدیک وہ سچا

ہے، حال بھی درست ہے مگر وہ قانون نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تلقین کریں۔ قانون وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔

اگر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اَنَا الْحَقُّ کہا تو یہ کوئی قانون نہیں کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا جائے کہ لوگو! تم بھی ”اَنَا الْحَقُّ“ کہا کرو حالانکہ ہم یہ کہیں گے کہ منصور کا دعویٰ حق ہے کیونکہ وہ خدائی اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور فنا کے مقام پر پہنچ کر اپنا نفس اوجمل ہوتا ہے اپنے نفس میں بھی نگاہ کرتے ہیں تو جلوہ خداوندی ہی نظر آتا ہے ایسے میں کوئی اَنَا الْحَقُّ کہے تو اس کے سامنے اس کا نفس ہی نہیں۔ اَنَا تو وہاں ہے ہی نہیں وہاں تو انت ہی انت ہے آپ ہی ہیں جہاں کہیں ہیں۔

ہر چہ دیم در جہاں غیر تو نیست
یا توئی، یا خوئے تو یا بوئے تو

میں دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہوں تیرے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی یا تیری ذات ہے یا ”خوئے تو“ تیری صفات ہیں یا بوئے تو تیرے افعال ہیں، ان سے دنیا آباد ہے۔ تو اس مقام پر جو پہنچ جائے اس کا نفس بھی ختم ہو جاتا ہے دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے اور جلوہ حق ہی بس سامنے رہ جائے گا۔ وہ باہر دیکھے گا تو کہے گا: اَنْتَ الْحَقُّ اپنے اندر دیکھے گا تو اَنَا الْحَقُّ کہے گا تو وہاں (منصور کے ہاں) ”اَنَا“ اپنے لئے نہیں ہے، نہ ”اَنْتَ“ دوسروں کیلئے ہے۔ وہ تو حق کا اظہار کرتا ہے تو منصور کی زندگی کو ہم بھی چھی بکھتے ہیں، لیکن وہ قانون نہیں ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ تلقین کریں۔ قانون تو صرف شریعت ہے جس کی تلقین کی جائے گی۔ تو طریقت شخصی احوال کا نام ہے اور شریعت قانون عام کا نام ہے۔ ہر کس و نا کس کیلئے جو پیغام ہے وہ شریعت ہے۔ شخصی احوال میں جب آپ اس حال میں پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کو سچا جانیں گے، آپ کی عظمت کریں گے اس حال کو بھی سچا جانیں گے مگر اسے قانون بنا کے پیش نہیں کریں گے، ہر شخص کا حال الگ الگ ہے، ایک کا حال دوسرے کیلئے حجت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال قانون عام شریعت ہے، اسٹیج پر اسی کو پیش کیا جائے گا۔ ذید، عمرو، بکر اپنے حال کو پیش نہیں کر سکتے..... صرف قول ہی غیر پیش ہو گا اور افعال ہی غیر پیش ہو سکتے، وہی شریعت ہیں، کسی اور کا قول و فعل شریعت نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی میرا حال ہے اور صحیح ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، حال غلط ہے اللہ کے ہاں نامقبول۔ بہر حال وہ پھر بھی شخصی بات ہوتی ہے قانونی بات نہیں ہوتی۔ اس واسطے قانون کی ضرورت پڑی اور قانون کے ساتھ شخصیت کی بھی۔ تو محض شخصیت ہو تو شخصیتوں کا مذاق ہو جائے، خاندان پرستی اور شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی اور شخصیت سے جو مرزد ہو جائے وہ شریعت بن جائے گا، شریعت غیر شریعت مخلوط ہو جائے گی۔ اس لئے شخصیتوں کے حال کیلئے ”کتاب اللہ“ کوئی ہے اس پر پرکھ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے مطابق نہیں ہے تو سکوت اختیار کرو۔

تو شخصیت اور کتاب دونوں کی ضرورت ہے بغیر کی بھی ضرورت ہے اور قانون الہی کی بھی ضرورت ہے۔ نہ

محض قانون کافی، نہ محض ذات کافی ہے۔ پیغمبر کی ذات تو معصوم ہے لیکن بعد میں جو ذوات آئیں گی وہ تو معصوم نہیں ہیں، غلط فہمی بھی مکن ہوتی ہے، غلط احوال بھی مکن ہوتے ہیں..... جب یہ سری چیزیں شریعت میں جائیں گی تو شریعت اور غیر شریعت خط ملے ہو جائے گی، دین کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس لئے شخصیتوں کو کتاب کے معیار پر پرکھیں گے اور کتاب کے معنی شخصیتوں سے سمجھیں گے اسی طرح سے دین چلے گا۔ اور صحیح ہدایت پر لوگ پہنچیں گے۔

کیا صحابہ کرام اور اولیاء اللہ معیار حق ہیں..... تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکر قیامت تک ہدایت کے یہی دو طریقہ مقرر کئے ہیں ایک قانون خداوندی اور ایک شخصیت جو کہ مقبول شخصیت ہو اور وہ انبیاء کی شخصیتیں ہیں جو کہ معصوم ہیں۔ اولیائے کرام کی عظمت واجب ہے، گو وہ معصوم نہیں مگر خاص مقررین اور انبیاء اللہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں، من جانب اللہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو من جانب اللہ برائی سے روکا جاتا ہے، اگر نفس نے بھی چلے تو اللہ تعالیٰ اس طرف انہیں جانے نہیں دیتے، حفاظت خداوندی شامل حال ہوتی ہے..... مگر اس کے باوجود امکان ہے کہ ان کا عمل غلط ہو جائے اور جب امکان آگیا تو قطعیت نہ رہی اور دین قطعی حکم کا نام ہے، غلطی اور امکانی چیز کا نہیں۔ اس لئے انبیاء کی حد تک تو بات صحیح ہے کہ ان کا جو قول و فعل ہے وہ شریعت ہے لیکن دو درجے لوگوں کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ہر قول و فعل شریعت بنادیا جائے۔

اہل بیت: تا ضرور ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریعت کا معیار تو نہیں ہیں کہ وہ شریعت بنادیں، وہ شریعت بنائیں گے تو نہیں، البتہ شریعت کے منبع ہیں تو شریعت کے حق میں تو معیار نہیں کہ وہ شریعت بننے لگیں۔ لیکن فرقوں کے حق میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معیار قرار دیا ہے، فرقوں کا حق و باطل صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ پر کھاجائے گا، حدیث میں فرمایا گیا: "إِنْفَرَقَتْ بَنُو إِسْرَآئِيلَ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً" یعنی اسرائیل بہتر فرقوں پر بٹ گئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا سب کے سب عطا نہ کی وجہ سے: اہل جہنم نہیں گئے، صرف ایک ہی فرقہ حق پر رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: عَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي ① جس طریقہ پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہم ہیں وہی فرقوں کے حق و باطل پہچاننے کا معیار ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ شامل کیا یعنی جس سے فرقوں کے حق میں معلوم ہو کہ کون سا فرقہ باطل ہے یہ حق ہے؟ اس کیلئے نبی کریم کی ذات بھی معیار ہے اور آپ کی ذات عالی کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم بھی معیار ہیں۔

① السنن للترمذی، کتاب الايمان، باب ما جاء في الطرائق هذه الامة، ج ۱: ص ۳۵۰ رقم: ۲۵۶۵۔

اس لئے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی فرقے کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت بھی ہے یا نہیں! اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے عداوت ہے تو یقیناً وہ باطل ہے لہذا پہلی بات تو یہ ہونی اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبْلِ آخِئْتِهِمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغَضَى أَعْضَتِهِمْ“ ① جو میرے ساتھ محبت کرے گا اس محبت کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت آئے گی جو میرے ساتھ بغض رکھے گا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی اُسے بغض پیدا ہوگا اور عام لفظوں میں فرمایا کہ ”حُبُّ الصَّحَابِ مِنَ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الصَّحَابِ مِنَ الْإِثْمِ“ ② نسبت کی وجہ سے عربوں کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ بہر حال فرقوں کے حق میں پہلی بات یہ دیکھیں گے کہ ان کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت بھی ہے یا نہیں! اگر نہیں ہے تو کہیں گے یہی باطل ہونے کی علامت ہے تو محبت لازمی ہے، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے عداوت ہے تو وہ فرقہ حق نہیں بن سکتا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمارا تعلق محض تاریخی نہیں ہے کہ انہوں نے سداً دین کی روایتیں ہم تک پہنچا دیں اور ہم نے قبول کر لیں۔ گویا وہ محض چٹھی رساں نہیں ہیں کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ پوری امانت اور دیانت سے پہنچا دیا اور اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا، ایسا نہیں! یہ تو تاریخی واسطہ ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمارا تعلق عشقی اور محبتی ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہم عاشق ہیں اور عاشقی کا کام یہ ہے کہ اپنے محبوب کے اندر محو ہو، وہ محبوب کے اوپر تنقید نہیں کرے گا کہ یہ کام غلط کیا! یہ حسن و جمال غلط ہے! یہ چیز اس کی تصحیح نہیں ہے!..... وہ عاشقی ہی کیا ہوگا جو ایسا ہو! صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عشقی تعلق ہے، محض تاریخی تعلق نہیں ہے۔

اس واسطے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرقوں کے حق و باطل کے پہچانے میں معیار بنیں گے پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے عقائد صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقائد کی مانند ہیں کہ نہیں! مطابق ہیں تو حق پر ہیں، اگر نہیں ہیں تو باطل پر ہیں۔ اس حد تک صحابہ رضی اللہ عنہم معیار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے شریعت تو نہیں بنی کہ وہ بناویں کہ یہ شریعت ہے البتہ فرقوں کے حق میں صحابہ رضی اللہ عنہم کسوٹی چرسا۔ اس پر نقد اور تہرہ کر کے ہم پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ تو جو صحابہ سے عداوت رکھے گا وہ بھی باطل، جو بغض رکھے گا وہ بھی باطل، جو کلمہ گلوں کرے گا وہ بھی باطل ہے، تو ایسے تمام فرقے باطل پرست ہوں گے اور جو عشق و محبت کرے اور عظمت کرے..... وہی فرقہ حق پر ہوگا۔

صحابہ کا کمال تقویٰ..... اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الصَّحَابَةُ كُنُفُهُمْ عَذُولٌ ③ تمام صحابہ

① السنن للترمذی، کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی ﷺ ج: ۱۳ ص: ۱۶۰۔

② الحدیث أخرجه البيهقي في الشعب ولفظه: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ج: ۴ ص: ۱۴۲۔

③ مرقاة المفاتیح، کتاب الايمان، ج: ۱ ص: ۲۴۰۔

رضی اللہ عنہم متیقن اور عادل ہیں۔ قرآن کریم نے من حیث الطبقة جس طبقہ کی تقدیس کی ہے وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، کہیں فرمایا: ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ① اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کہیں فرمایا: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَنِ اتَّقَىٰ﴾ ② اللہ نے پہلے ہی جانچ لیا تھا ان کے دلوں کو کہ یہ تقویٰ شعار ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمال تقویٰ کی شہادت قرآن نے دی ہے۔

یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے..... حتیٰ کہ عوام صحابہ رضی اللہ عنہم سے معصیت بھی ہو سکتی ہے مگر یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ ایک متقی آدمی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہ تقویٰ کے خلاف ہے جس کی جڑیں دل میں جمی ہوئی ہوں، دل میں تقویٰ جما ہوا ہو..... باہر سے یا گرد و پیش کے حالات میں مبتلا ہو کر گناہ کر گزرے اور اندر سے دل میں نفرت کی اور توبہ کی، دل سے نارام ہوا تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے تقویٰ باطن کی شہادت قرآن نے دی ہے، اگر کوئی عملی غلطی ہو جائے تو ان کے تقویٰ میں ذرہ برابر فرق نہیں پائیں گے، قرآن کریم میں خود فرمایا گیا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ مُكَا۟فٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ لَذَكُّو۟ا۟ لِقَابِ ذٰلِكُمْ فَبُصِّرُو۟ا۟﴾ ③ وہ لوگ متقی ہیں اگر شیطان کا کوئی گروہ انہیں چھو جاتا ہے اور کسی گناہ پرائل کرتا ہے تو فوراً متنبہ ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کہاں آگیا، لا حول پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان چھو تو سکتا ہے اور اپنا اثر بھی ڈال سکتا ہے مگر پھر بھی کہا گیا کہ یہ لوگ متقی ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے تقویٰ باطن کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی ہے، عمل میں کوئی غلطی ہو تو اس کا امکان ہے لیکن کوئی برا عمل بدعتی سے کریں یہ نہیں ہے، تقویٰ موجود ہے لہذا خطا اجتہادی ہوگی۔

صحابہ کی باہمی جنگیں یا عسکری جدوجہدیں ہیں..... حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی ہم کہتے ہیں خطا اجتہادی تھی اور اَلْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَبُصِيْبٌ يُّجْتَنَّبُ مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے صواب بھی کر سکتا ہے۔ خطا کرے تو ایک اجر ملے گا اور صواب کرے گا تو دو ہر اجر ملے گا۔ تو معصیت یہ تھوڑا ہی اجر ملتا ہے، معلوم ہوا کہ خطا اجتہادی معصیت نہیں ہے ورنہ اجر نہ دیا جاتا۔ تو مجتہد ہر صورت میں اجر کا مستحق ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے مسائل میں خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے..... مگر تقویٰ باطن دونوں جگہ قائم ہے۔ خطا فکری اور خطا اجتہادی ہوگی۔ اور خطا اجتہادی پر بھی اجر ملتا ہے تو ان کی خطا کو معصیت کہنا یہ تضاد اور گمراہی ہونے کی علامت ہے۔

بہر حال بات دور چلی گئی میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا۔ کہ یہ امت بحیثیت مجموعی اپنے پیغمبر کے قائم مقام ہے۔ پیغمبر کے جو چار کام تھے وہی کام امت کو کرنا چاہئیں، تعلیم کتاب (یعنی تلاوت آیات)، تزکیہ نفوس، تعلیم

① ہارہ: ۳۰، سورۃ البینۃ، الآیۃ: ۸۔ ② ہارہ: ۲۹، سورۃ الحجرات، الآیۃ: ۳۔

③ ہارہ: ۹، سورۃ الاعراف، الآیۃ: ۲۰۱۔

عمل، تعلیم اسوہ۔ اور خطابات آیات یہ ساری امت کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کرائے، ناظرہ ہو یا حفظ مگر الفاظ قرآن سامنے رہیں۔ اور معافی و مفاہین اس حد تک ضروری ہیں جس سے ہم دین کچھ کر دیندار بن سکیں۔ سب کا عالم دنیا ضروری نہیں ہے وہ فرض کفایہ ہے ہزار دو ہزار میں ایک بھی عالم بن جائے وہ کافی ہے۔ ہاں ساری امت عالم سے خالی ہو جائے ایک بھی عالم نہ ہو پھر سارے گنہگار ہوں گے تو سب کا عالم دنیا ضروری نہیں مگر سب کا دیندار دنیا ضروری ہے اور دیندار بننے کیلئے اتنی معلومات لازمی ہیں جس سے ہم روزمرہ کے عمل کو درست کر سکیں۔ ہم نماز کیسے پڑھیں از کو کس طرح ادا کریں اور وہ کس طرح رکھیں راج کے کیا نقص ہیں! کیا واجبات ہیں! کیا سختیاں ہیں..... اتنی معلومات لازمی ہیں، بچوں کیلئے بھی تعلیم کا اتنا اہتمام ضروری ہے، خواہ وہ مدرسہ کی صورت میں ہو یا سوسائٹی کی صورت میں ہو یا خود تلقین کی صورت میں ہو۔

تعلیم و تربیت کے درجات..... تو اعلیٰ ترین صورت تو تعلیم ہے کہ معلم اپنی صحبت اور معیت میں رکھ کر اسے سمجھائے اور اس کو اپنے رنگ میں رنگے تاکہ وہ تقویٰ شعار بنیں، اعلیٰ طریق یہی ہے اور یہی طریق انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ صحابی کو صحابی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ صحبت یافتہ ہے اور اسی لئے استاذ شاگرد کی اصطلاح سلف صالحین میں یہی تھی! اصحاب ابی حنیفہؒ، اصحاب محمدؐ، اصحاب شافعیؒ..... یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ صحبت یافتہ بھی ہیں انہوں نے محض کتاب نہیں پڑھی بلکہ معیت سے قلب کا رنگ قلب تک بھی پہنچا ہے۔

کتاب الہی قرآن میں فرمایا گیا ہے: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ① تو اعلیٰ طریق تعلیم و تدریس ہے، اس سے ادنیٰ درجہ لٹریچر ہے، بشرطیکہ اسکا سمجھانے والا بھی کوئی ہو، لٹریچر میں آزادمت ہو کہ جس کا جوئی چاہے سمجھ لے، اس کو بھی سمجھانا پڑے گا اگر وہ اردو یا انگریزی میں ہوگا آپ کے ہاں انگریزی میں نہیں ہے مگر اردو میں بہت سے ایسے رسالے چھپ گئے ہیں جن میں عقائد کے، اخلاق کے، ایمان کے ابواب کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس زبان میں تراجم ہیں ان کا مطالعہ ہو اور ان کی تفہیم بھی ہو اس سے بھی نچا درجہ گودہ بھی ضروری ہے ماں باپ کی تلقین ہے۔ اس لئے کہ بچے کو جو ابتدا تلقین کریں گے وہ پتھر کی لکیر بنے گی، بڑھاپے تک اس عمل کی عادت باقی رہے گی تو ماں باپ کی تلقین اصل ہے۔ ماں کی گود تو بچے کیلئے پہلا مدرسہ ہے، اگر ماں ہی کی گود علم سے خالی ہے تو بچے تک کیا چیز پہنچے گی؟ باپ خود بھی مسائل سے خالی ہے تو بچے تک کیا علم پہنچے گا؟

نئی نسل کی تربیت کا راز..... اس واسطے میں کہنا ہوں کہ یہ فکر آپ کی بجائے کہ ہماری نسلیں خراب نہ ہوں، ان میں ایمان باقی رہے..... یہاں (پاکستان میں) ہر جگہ میں نے یہ فکر دیکھا اور اس سے بڑی خوشی ہوئی، امریکہ میں جگہ جگہ شہروں میں جہاں جانا ہوا یہ فکر ہر ایک کے دل میں ہے کہ میری نسل کسی طرح دین پر باقی رہے، کوئی ایسی تدبیر ہو..... تو میں نے کہا یہ بہت بڑا انعام خداوندی ہے کہ دلوں کے اندر یہ فکر ہے اور اس فکر کا ہونا بڑی نعمت

ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ فقط اولاد کا فکر نہ ہونا چاہیے اپنی بھی تو فکر ہو جو حاکمیں تمہاری ہوں گی اس کی بچے قتل اتاریں گے۔ بچے میں ہاں طبع نقی کی عادت ہے آپ نرزیں پڑھیں گے وہ بھی رکوع حمد کے کرنے لگے گا، آپ بولیں گے وہ بھی اسی طرح بولنے کی مشق کرے گا، گالی والی دیں گے تو وہ آپ کو بھی گالی دینے لگے گا۔ دیہات میں ہم بھی جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی بچہ کیسا ہے؟ تو دیرہائی کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے! اب گالی والی دینے لگا ہے! تو ان کے ہاں دیہات میں گویا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچہ گالی دینے لگے۔ اس لئے کہ ماں باپ کو گالی دینے کی عادت ہے تو اولاد میں بھی وہی عادت آئے گی۔ تو یہ فکر بالکل صحیح ہے کہ اولاد درست رہے، مگر یہ فکر جب مکمل ہوگی کہ اپنی بھی تو فکر کریں، ہم بھی تو درست رہیں۔ ہماری درستی سے اولاد درست ہوگی، ہم خراب ہیں تو اولاد بھی خراب رہے گی: ”النَّاسُ غُلَىٰ ذِينَ مُلُوا بِهِمْ“ لوگ اپنے ہڈیوں کا طریق اپناتے ہیں تو گھر کے ملک و بادشاہ تو یہی ماں باپ ہی ہیں، جو ان کی پرورش ہوئی وہ اولاد کی پرورش ہوگی: ”النَّاسُ غُلَىٰ ذِينَ مُلُوا بِهِمْ“ کے قاعدہ کے ہو جب بنتی رعایا ہے وہ تو بادشاہ کے طریق پہ بنتی ہے حکومت میں جو چیز پسندیدہ ہے عوام بھی اسے پسند کریں گے، تو گھر کی حکومت ماں اور باپ کے ہاتھ میں ہے جو انہیں پسند ہوگا بچے بھی وہی پسند کریں گے۔ تو یہ فرم صحیح ہے کہ بچے دین پر قائم رہیں، اس کیسے لازمی ہے کہ کچھ تلاوت ہو اور کچھ تعلیم مقاصد بھی ہو، کچھ عملی نمونے بھی ہوں اور کچھ دنوں کا ماتھنا بھی ہو، رات دن کی تلقین بھی ہو روک ٹوک بھی ہونی چاہیے تو تب کہیں کچھ بات بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لَا تَرْفَعُ غَضَا ابْنِیْ اَوْلَادِیْ سَیْ کُفَّیْ لَیْسَ مَتَّحَاوُ، مطلب یہ کہ وہ تمہاری گمراہی میں رہیں چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں تب بھی تلقین جاری رکھو۔ ﴿وَذُكِّرْ بِكُمُ الْاٰیٰتُ الْذٰکِرٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ ①

اس واسطے میں نے یہ چند جملے عرض کیے۔ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس آیت میں بہت سے علوم اور مضامین ہیں مگر نہ تو میں سارے مضامین ایک مجلس میں بیان کر سکتا ہوں اور یہ بھی کیا ضروری ہے کہ سارے مضامین مجھے مضمون بھی ہوں یہ بڑے علماء کا کام ہے، مگر جتنے مضامین ہیں میں وہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اس لئے میں نے اجماعی طور پر آیت کی ایک سرسری تفسیر کر دی اور راستہ بتا دیا کہ اس راستہ پر آپ کو چلنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماوے، حق تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا دونوں کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر قائم رکھے۔

”وَاجِرْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“

معجزہ علمی

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ نَبِيًّا وَنَذِيرًا ، وَذَاقْنَا بِآيَاتِهِ وَمِيزَانًا مُبِينًا .
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَؤُلَاءِ نَحْنُ نَزَّلْنَا
 الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

تمہید..... بزرگان محترم اس جلسہ کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عملاً بھی ظاہر ہو گیا یہ ہے کہ دارالعلوم
 اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلباء کرام کو سند دی جائے اور انعام تقسیم کیا جائے تاکہ دارالعلوم کی کارگزاری سامنے
 آجائے اور اس دارالعلوم کے معاون جو تعاون کر رہے ہیں اس تعاون کا نیک ثمرہ آپ کے سامنے آجائے۔
 دوسرے لفظوں میں جلسہ کا موضوع قرآن کریم لکھا ہے کہ قرآن عظیم کے سلسلہ میں اس کی برکات و ثمرات سامنے
 بھی آئیں اور انہیں بیان بھی کیا جائے۔ اس لئے میں اس سلسلہ میں چند گزارشات قرآن کریم کے بارے میں اور
 اس کی نسبت سے دارالعلوم اسلامیہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، حق تعالیٰ مدد فرمائے! اس لئے کہ میں بہت
 زیادہ کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، کچھ علیل بھی ہوں اور علم کے لحاظ سے بے حد قلیل بھی ہوں..... مگر عظمت اور
 قسب کے باوجود جتنا کچھ حق تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور جتنا کچھ آپ حضرات کی توجہات کی برکت شامل حال ہوگی
 تو ممکن ہے کہ چند کلمات گزارش کر سکوں۔

کلام کی عظمت کے چار معیار..... پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کلام کی عظمت یا وقعت اس کے شکم سے
 پیدا ہوتی ہے جس درجے کا شکم ہوگا کلام کرنے والا ہوگا اسی درجہ..... کلام کی عظمت اور کلام کی وقعت بھی آپ
 کے سامنے آئے گی۔ عربی کی ایک مثل مشہور ہے ”قَلْبُ الشَّهَادَةِ يَقْبَلُ الشُّهُودَ“ ”شہادت کی عظمت شاہدوں
 سے قائم ہوتی ہے۔ اگر شاہد عادل ہے، سچا اور سچ ہے تو اس کی شہادت بھی سچی اور شاہد میں اگر کھوٹ ہے تو اس کی
 شہادت کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ تو کلام کی عظمت اور وقعت بھی شکم ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس درجے کا شکم ہوتا

ہے اسی درجے کا اس کا کام بھی سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اگر دو کلام کرنے والوں کا کلام مشترک ہو تو مگر ایک منظم گفتار درجے کا آدمی ہے تو اس کے کلام کی وقعت بھی کچھ گھٹ جاتی ہے اور اسی کلام کو کوئی بڑا آدمی کہے تو اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔ کلام کی عظمت اور وقعت کے لحاظ سے چند چیزیں طبعی طور پر ضروری ہیں جن سے کلام عظیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم اور فضل ہے۔ اگر کلام کرنے والا عالم اور باخبر ہے تو اس کے کلام میں علم ہوگا اور اس کی خبر سے اس کے علم کی وسعت واضح ہو جائے گی تو پہلی چیز کلام کے لئے علم اور خبر ہے، یہ ضروری ہے۔ جاہل آدمی اگر کلام کرے تو اس کے کلام سے وہی جاہلانہ کلمات اور وہی جاہلانہ حرکات سرزد ہوں گی، لوگ پہچان جائیں گے کہ بولنے والا کوئی جاہل ہے جسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، کلام کرتا ہے۔ تو کلام کی وقعت کے لئے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ علم اور خبر ہے۔ دوسری چیز دانش اور فہم ہے کہ کلام کرنے والے میں عقل بھی ہو، فہم بھی ہو، دانش مندی بھی ہو۔ اگر بے وقوف آدمی کلام کرے اور کلام ہو ہی جس میں علم اور خبر ہے مگر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کلام بھٹک اٹتا ہے، مؤثر نہیں رہتا۔ تو قلوب پر بھی اثر نہیں کرتا۔ تیسری چیز منصب اور مقام ہے کہ کلام کرنے والا اگر صاحب حیثیت ہے، اس کی عربی حیثیت اونچی ہے تو کلام بھی اونچا ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کلام اگر نقل ہو کر پہنچے تو اس کی سند اور تاریخی حیثیت مضبوط ہو، اگر سند نہ ہو، راوی صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کلام کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا، پہنچے گا تو ناقص پہنچے گا۔ تو بہر حال طبعی طور پر چار چیزیں ضروری ہیں: علم، خبر، دانش و فہم، منصب و مقام اور صحیح سند اور اعتماد۔ اس لئے کم علموں کے کلام کی صرف لوگ کم توجہ کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی بچہ بولے تو اس کے کلام میں تھر تھراہٹ بھی ہوگی، لفظ بھی ناقص ہوں گے اور سننے والے نہیں گے مگر کہیں گے کہ بھئی بچہ ہے! بے چارہ بولنا نہیں جانتا۔ نہ اسے علم ہے، نہ اسے خبر ہے تو کلام بھی اسی درجہ کا بے وقعت ہو جائے گا۔ چاہے بچے کو آپ شاباشی دیدیں گے اور آپ اس کے تو سنانے کو کہیں گے کہ ماشاء اللہ خوب بولتا ہے! وہ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ہوگا، یہ نہیں کہ کلام کی کوئی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ رہی ہے۔

اگر علم ہو مگر ناقص ہو تب بھی کلام ناقص ہو جاتا ہے عورتوں کا کلام عموماً بے ربط سا ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے اندر نقصانِ علم بھی ہے اور نقصانِ عقل بھی ہے! ان شاء اللہ! مگر کوئی عورت علم سے فاضل بنے تو اور بات ہے جیسے کہ اسلام میں بہت سی عورتیں عالم و فاضل ہوئی ہیں، محدث بھی گذری ہیں، ادیب بھی گذری ہیں مگر وہ ہزاروں میں ایک دو ہوتی ہیں، عام طور سے ان میں نقصانِ علم، نقصانِ دین اور نقصانِ عقل ہوتا ہے اسی لئے کلام بھی ناقص آتا ہے۔ عورتوں کا کلام بے وقعت ہونے کی وجہ..... یہی وجہ ہے کہ خاتوند بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے بیوی بھی مقابلہ پر بولتی ہے اور خاتوند بھی بولتا ہے مگر بیوی مرنے کی ایک ٹانگ ہانکے جاتی ہے اور خاتوند جمشیش پیش کرتا ہے، دلیس پیش کرتا ہے مگر اس کی وہی ایک رٹ ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: ﴿هَؤُلَاءِ يَسْتَسْوُوا بِلٰہِی

الْجَنَّةِ وَالْهَوٰی الْخَصَامُ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿۱﴾ جو بچپن سے زیورات کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے تو اس کے قلب کے اندر سونا چاندی زیادہ گھسا ہوتا ہے، علم اور خبر اس کے اندر زیادہ نہیں ہوتی۔ ذرا سی بچی ہے اس کے کان چھید دیئے اس کو بالیاں پہنا دی جاتی ہیں اور ذرا بڑی ہو تو ناک چھید دیئے تو اس میں ”سونے کی لوٹک“ اور ”کیل“ ٹھونک دی جاتی ہے اور ذرا بڑی ہوئی تو گلے میں چاندی کا طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ذرا بڑی ہوئی اور شادی ہوئی تو ہاتھ پاؤں میں سونے چاندی کی بڑیاں پڑ جاتی ہیں، جھٹکے ڈال دیئے جاتے ہیں، گلے میں ہنسی ڈال دی جاتی ہے..... غرض سر سے پیر تک سونے اور چاندی میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس کی تمام تر ہمت اور تمام تر شوق اور رغبت سونے اور چاندی کی طرف ہوتا ہے۔ مردوں کو تو یہ روگ عورتوں ہی سے لگتا ہے۔ اگر مرد مجرد (غیر شادی شدہ) ہو وہ سونے چاندی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ بہر حال جب دل میں سونا چاندی گھسا جائے تو اس میں علم کی گنجائش کم ہوتی ہے اور عقل کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ..... جن کا ذکر خیر آپ سنتے رہتے ہو گئے، ایک جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو روپے پیسے کے دلدادہ تھے تو فرمایا کہ: ”دست زر آلودایں قدر بد بوی کند“ جس ہاتھ کو سونا چاندی لگتا ہے تو اس میں کچھ سیاہی بھی آ جاتی ہے اور کچھ بو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس زمانے میں یہ چاندی کا روپیہ چلتا تھا اور سونے کی گنیاں چلتی تھیں جب گننے بیٹھتے تھے تو دس بیس گننے کے بعد انھیں پر سیاہی آ جاتی تھی اور اس میں پھر بو بھی پیدا ہو جاتی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”دست زر آلودایں قدر بد بوی کند“ قلب زر آلود چہ قدر بد بو خواہد کرد“ ہاتھ کو سونا لگ جاتا ہے تو اتنی بد بو ہو جاتی ہے اور جس دل میں یہ سونا لگ جائے تو کس قدر بد بو پیدا ہو جائے گی! تو حقیقتاً عورتوں کے دلوں میں سونا اور چاندی گھسا جاتا ہے اس لئے کہ شروع سے اخیر تک اسی کی جھنکار میں پرورش پاتی ہیں تو علم اور دانش کی طرف قدر تان کی توجہ کم ہوتی ہے۔ وہ کلام کریں گی اس میں روپے پیسے کا ذکر زیادہ ہوگا۔ اس میں قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہوگا اس لئے کلام بھی ناتمام ہوگا موثر بھی نہیں رہے گا۔ تو کلام کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ علم بھی صحیح ہو اور..... کامل ہو تو سبحان اللہ! اس کی خبر اور نصیحت بھی صحیح ہو اور کامل ہو تو کلام میں بھی اسی درجہ کمال پیدا ہو جائے گا۔

کلام کے اندر حقیقت، شکم جلوہ گر ہوتی ہے..... حقیقت یہ ہے کہ کلام کے اندر خود شکم جلوہ گر ہوتا ہے اگر شکم کے اوصاف دیکھتے ہوں تو اس کا کلام سن لیا جائے، کوئی شاعر شعر خوانی کرے گا ہر شخص پہچان لے گا کہ شاعر آدمی ہے، اس کے کلام سے علم، ادب اور لغت یہ چیزیں سرزد ہوں گی، کوئی شیخ کلام کرے گا تو اس سے معرفت، علم اور عرفان ایسی سرزد ہوگا اور سب پہچان لیں گے کہ کلام کرنے والا عارف ہے، اسی طرح اگر کوئی عالم کلام کرے گا تو کلام سے پہچان لیا جائے گا کہ اس کے قلب کے اندر علم ہے، اس کے لفظ نقطہ سے علم چمکتا ہے تو کلام میں دراصل

خود مستحکم جلوہ گر ہوتا ہے، جسے مستحکم کو دیکھنا ہو اس کے کلام کو دیکھ لے اس سے وہ نمایاں ہو جائے گا۔
 زیب النساء شہزادی..... اورنگ زیب کی بیٹی زیب النساء بہت بڑی شاعرہ تھی، ذہین اور ذکی بھی تھی، جب شاعری دربار میں مشاعرے ہوتے اور شعراء اپنا کلام سناتے تو زیب النساء کا کلام بھی سنایا جاتا تھا اور وہ عموماً تمام شعراء کے کلام پر فائق ہو جاتا تھا، لوگ مرد دھنتے تھے اور اس کی بڑی داد دیتے تھے۔ اورنگ زیب کا ایک درباری تھا، اس کی زبان سے نکلا کہ کاش! میں زیب النساء کو دیکھ لیتا! اس لئے کہ اچھا کلام سن کے قدر رائجی چاہتا ہے کہ مستحکم کو دیکھیں۔ اس کی زبان سے نکلا کہ کاش! میں زیب النساء کو دیکھ لوں! مگر اول تو ہادشاهی محل اور اوپر سے پردے کا رواج! کوئی آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ بے پردگی اور عریانی بچھلی ہوئی ہو، پردہ بھی تھا، عورتیں مخفی رہتی تھیں تو دیکھنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ درباری عاقل خان کا یہ مقولہ زیب النساء کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا میرے دیکھنے کی بڑی آسان صورت ہے اور اس نے یہ شعر پڑھا کہ:

درخ مخفی ختم، چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد، درخن بیند مرا
 میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر خوشبو کا ادراک کرنا ہے تو گلاب کی پتی کو دیکھ لو خوشبو خود بخود سامنے آجائے گی تو میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں جسے مجھے دیکھنا ہو میرے کلام کو دیکھ لے میں اس میں جلوہ گر ہو جاؤں گی۔ تو حقیقت دیکھنے کی چیز صورت نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے، صورت تو ایک عارضی چیز ہے، وہ شخص تعارف کا ذریعہ بنتی ہے اصل چیز انسان کے لئے حقیقت ہے۔

سیرت سازی کی ضرورت..... تو دانش مند کا کام یہی ہوگا کہ صورت کے سنوارنے کی بجائے سیرت کو سنوارے، وہی انسان کی حقیقت ہے اور روغنی صورت! وہ تو چند روزہ بہار ہے، آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو ساری صورت بگڑ جاتی ہے، وہ رنگ و روغن ہی نہیں رہتا جو جوانی کے زمانے میں تھا، بڑھا پاپی صورت کی رنگینیاں کھو دیتا ہے، بڑھا پاپی نہ آئے کچھ غم لگ جائے، کچھ فکر لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے اس سے بھی سارا رنگ روپ زائل ہو جاتا ہے، صورت باقی رہتی اور نہ رنگ رہتا ہے تو صورت حقیقت میں قابل التفات نہیں ہے اصل چیز سیرت ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی خصوصی طور پر رات دن صورت کے سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں گواس کو درست کریں، بنائیں، سنواریں لیکن حقیقت میں یہ اپنی کوتاہی ہے، جتنی محنت صورت کے سنوارنے پر کرتے ہیں اگر سیرت کے سنوارنے پر کریں تو کہاں سے کہاں پہنچیں! تو آپ صورت کو سنوارنے کی کیا فکر کرتے ہیں اور اس کو کیا سنواریں گے جو بگڑنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ بگڑے، اسے کہاں تک آپ سنواریں گے! روز گھٹنے دو گھٹنے صورت سنوارنے میں صرف کریں گے شام کو بگڑ جائے گی پھر اگلے روز بیٹھ کر کے گھٹنہ بھر صرف کریں پھر بگڑ جائے گی، اسے کہاں تک آپ سنواریں گے وہ تو پیدا ہی بگڑنے کے لئے ہوئی ہے۔

ایک شیخ کا اپنے صورت پرست مرید کا علاج کرنا..... وہ کسی بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خانقاہ

میں لوگ اللہ اور ذکر اللہ کے لئے آیا کرتے تھے اور خانقاہ کا کام جاری تھا۔ ایک روز ایک صاحب داخل ہوئے، شیخ کے ہاتھ پر بیٹھ کی، مقصد یہ تھا کہ اپنے قلب کی اصناف کریں تو شیخ کے ہاں کا طریقہ یہ تھا کہ عام مریدین کا کھانا ان کے گھر پہنچاتا تھا ایک باندی متعین تھی، کھانا تیار ہونے کے بعد وہ حجرہ در حجرہ کھانا تقسیم کر جاتی تھی۔

وہ باندی حسب معمول آئی اور اس نے آگے کھانا بائنا شروع کیا، باندی جب نئے مرید صاحب کے حجرے میں آئی تو باندی کچھ قول صورت تھی، ان کی اس سے آنکھ لڑ گئی اور ان کے دل میں مشتق پیدا ہو گیا۔ اب وہ جب آئی یہ اسے بیٹھ کے گھورتے، شیخ کو پتہ چل گیا کہ اس کی طبیعت باندی کی طرف مائل ہوئی ہے، رات دن اس کی فکر میں ہے وہ ذکر اللہ تو کیا اپنی جگہ! وہ صورت شکل میں اللہ کے رہ گئے ہیں۔ شیخ کو معلوم ہو گیا تھا مگر یہ حضرات اہل اللہ زبان سے زیادہ علاج نہیں کرتے، تدبیر سے علاج کرتے ہیں تو شیخ نے تدبیر کی کہ ان کے دل سے اس صورت کی محبت نکل جائے۔ طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک دست آور دوائی منگوائی، جمال گھونہ ہو گیا الماس وغیرہ وہ اس باندی کو کھلایا اور ایک جگہ متعین کر دی کہ قضائے حاجت کے لئے وہاں جا کے بیٹھے، ایک کندہ رکھ دیا اور ایک قدمچہ رکھ دیا۔ صبح سے شام تک اسے بڑی تعداد میں دست آئے وہ رنگ روغن ختم ہو گیا اور ہڈیاں اوپر نکل آئیں، بھیا نک سی صورت بن گئی۔

شیخ نے فرمایا: کہ کھانا لے کے اس مرید کے پاس جا اور جو معاملہ وہ کرے اس کی مجھے اطلاع دینا وہ حسب معمول کھانا لے کر آئی، یا تو وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ باندی آئے تو ذرا گھوریں، آنکھوں کو سینکلیں..... اب جو آئی، صورت اس کی بھائی، بجائے خوبصورتی کے زردی منہ پر چھائی ہوئی، ہڈیاں نکلی ہوئیں، اسے بڑی نفرت پیدا ہوئی اور اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کھانا رکھو اور چلی جا یہاں سے! وہ بے چاری چلی گئی اور شیخ سے جا کر اس نے سارا حال عرض کیا کہ آج تو یہ معاملہ رہا۔ فرمایا کہ: الحمد للہ علاج ہو گیا، شیخ آئے اس مرید کی انگلی پکڑی کہ ذرا میرے ساتھ تشریف لے چلئے، وہ جو حجرے میں قدمچہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ دستوں کی نجاست پڑی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ نے کہا: یہ آپ کا معشوق ہے، اسے لے جائیے بڑی حفاظت سے اس نجاست کو رکھ لیجیے، اس لئے کہ آپ کو باندی سے محبت نہیں تھی! آپ کو تو اس سے محبت تھی، جب تک یہ اس کے پیٹ میں رہی آپ عاشق رہے، دلدادہ رہے، یہی تو نکل گئی اور کیا چیز نکلی! جو آپ کی محبت ختم ہو گئی تو آپ کو نجاست سے محبت ہے باندی سے محبت نہیں ہے، یہ ہے آپ کا محبوب، اسے اٹھا کر لے جائیے وہ شرمندہ ہوئے اور دل سے وہ ساری چیز نکل گئی۔

سیرت باقی اور صورت فانی ہے..... تو حقیقت یہ ہے کہ صورت کی محبت تو نجاست کی محبت ہے۔ محبت اصل میں سیرت کی ہوتی ہے کہ آدمی میں علم ہو، معرفت خداوندی ہو، تعلق مع اللہ قائم ہو جس سے سیرت بنتی ہے، وہ چیز محبت کے قابل ہے۔ یہ گوشت پوست کی محبت حقیقی محبت نہیں یہ تو نجاست کی محبت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ محبت کے قابل سیرت ہے نہ کہ صورت۔ صورت کو تو جتنا آپ سنواریں گے وہ تو بگڑ کر رہے گی، سیرت البتہ ایسی چیز

ہے کہ جب حق تعالیٰ دیکھتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی قائم ہے برزخ میں بھی قائم ہے آخرت میں جا کے بھی قائم رہے گی وہ بگڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لئے کہ سیرت کے اندر کمالات خداوندی جلوہ گر ہوتے ہیں اور اللہ کا کمال زائل ہونے کے لئے نہیں ہے وہ تو ابدی ہے، برقرار رہے گا تو جس میں اللہ کا کمال آجائے تو وہ بھی پائیدار چیز ہے، صورت انسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان تغیر کا پتلا ہے تو صورت بھی متغیر ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کلام کے اندر منظم جلوہ گر ہوتا ہے تو..... منظم کی صورت جلوہ گر نہیں ہوتی اس کی سیرت اور حقیقت جلوہ گر ہوتی ہے اس سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ منظم کس درجے کا آدمی ہے۔

کلام کو چار چیزوں سے متصف ہونا چاہئے..... تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم اور تجربہ ہے دوسری چیز دانش اور فہم کہ وہ ہوتو کلام میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور تیسری چیز منصب اور مقام ہے اگر منظم با حشیت ہے تو کلام بھی با حشیت ہوگا اگر اس کی حشیت گری ہوئی ہو تو کلام کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ایک کلام میں کروں یا آپ کریں کوئی وقعت نہیں اور دہی بات ایک صدر جمہور یہ کہہ دے تو دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے، سیاست کی بساط الٹ جاتی ہے ملکوں کے منصوبے بن جاتے ہیں۔ وہی جملہ آپ نے کہا اور وہی جملہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں دنیا گیر ہوتے ہیں۔ یہ منصب اور مقام کا اثر ہے چونکہ منصب بڑا ہے اس لئے زبان سے نکلا ہوا کلام بھی بڑا ہو جاتا ہے اور منصب گھٹا ہے یا بے منصب آدمی ہے تو کلام کی بھی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کلام جب ہم تک پہنچے تو صحیح سند کے ساتھ پہنچے اشتہار نہ رہے کہ معلوم نہیں منظم نے کلام کیا ہے یا نہیں پورا کلام پہنچا ہے یا دھور اٹھایا ہے، اس کی تاریخی حشیت مضبوط ہونی چاہئے تو یہ اوصاف ہونے چاہئیں۔

کلام اللہ کی عظمت شان..... جب یہ بات مسلم اور یہ اصول طے شدہ ہے کہ جس کا علم جتنا بڑا ہوگا کلام بھی اتنا بڑا ہوگا، جس کا منصب اور مقام بلند تر ہوگا کلام بھی اتنا ہی بلند ہوگا، جس میں عقل اور فہم رچا ہوا ہوگا اس کا کلام بھی اتنا ہی اونچا ہوگا..... اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات..... علم کے لحاظ سے دیکھی جائے تو علم اس کا لامحدود، کہیں اس کی حد نہیں ہے، آپ صرف سامنے کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے حاضر غائب سب حاضر ہیں، وہ جس طرح سے ایک بادل کی گرج کو سنتا ہے اسی طرح سے زمین کی تہ میں اگر چٹنے پتھر کے اوپر چیونٹی چل رہی ہے تو اس کی کھسکاہٹ بھی سنتا ہے، وہ سمجھ و بصیر ہے، آپ زبان سے کوئی بات سن لیں گے جان لیں گے وہ دلوں کے مخفی رازوں کو جانتا ہے۔ ﴿وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ① اسے دلوں کی کھٹک کا بھی علم ہے کہ آپ کے دل میں کیا خطرات گذر رہے ہیں تو اس کا علم لا محدود، وہ ظاہر اور باطن پر حاوی، اس لئے اس کا کلام بھی ظاہر و باطن پر حکمران ہوگا اور اتنا جامع کلام ہوگا کہ اس سے زیادہ جامعیت نہیں ہو سکتی، اس میں فصاحت بھی ہوگی بلاغت بھی اعجازی ہوگی، بداعت بھی اعجازی ہوگی، توضیح بھی اعلیٰ، بلیغ بھی اعلیٰ اور بداعت بھی اس میں

اعلیٰ ترین ہوگی، اس کی کوئی حد و نہایت نہ ہوگی۔

فصاحت..... فصاحت کی مثال تو ایسی ہے جیسے آپ کپڑا سلوائیں تو سب سے پہلے تو کپڑے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مادہ بھی صحیح ہے یا نہیں، اگر کپڑے کا مادہ صحیح ہے، سوت نہایت عمدہ ہے، ریشم نہایت عمدہ ہے تو کہیں گے کہ کپڑا نہایت اعلیٰ ہے۔ یہ کپڑے کی ذات ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ فصاحت ہے کہ کلام کے اندر الفاظ نہایت با محاورہ ہوں، کلام کے اندر لفظوں میں کوئی منافرت نہ ہو کہ کان اس کے سننے سے اکٹھا جائیں، کانوں پر بار گذرے، بلکہ ایسا ہو کہ کان میں کلام پہنچا اور دل میں اتر گیا اور حقیقت منکشف ہو گئی۔ تو کلام کے اندر لفظ بھی اعلیٰ ہوں کہ کوئی تعجب دے گی بھی نہ ہو اور سمجھنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو..... اتنا سلیس ہو کہ فوراً قلب میں اتر جائے اور اتنا جامع ہو کہ سارے حقائق اس میں چھپے ہوئے ہوں، یہ تو فصاحت ہے۔

بلاغت..... ایک یہ کہ کپڑا بدن کے مطابق سلا ہوا ہے، کپڑا تو بہت اعلیٰ ہے مگر درزی بھڑا تھا، اس نے نہایت غلط سیاق و سباق پہن کر دکھایا ہے تو لوگ کپڑوں کو تو دیکھتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ وضع قطع نہایت بھڑی ہے تو اس سے کپڑے کی خوبیاں بھی غلط ہو جاتی ہیں تو کپڑے کا بدن کے مطابق ہونا یہ بجز بلاغت کے ہے۔

بداعت..... پھر اس کپڑے کے اوپر کوئی رنگ، کوئی نقش و نگار اور رنگینی اعلیٰ ترین ہو تو اسے کلام بدیع کہتے ہیں یعنی اس کی بداعت بھی اعلیٰ ہے تو کلام اپنی ذات سے بھی اعلیٰ، سننے والے اور مخاطبین کے مزاج کے بھی مطابق اور اس کے اندر مرصع و منجھ اور منطقی ہونا یہ بھی داخل ہے تو فصیح بھی ہوا، بلغ بھی ہوا اور بدیع بھی ہوا۔

ظاہر بات ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام..... جب کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے منبع ہیں تو ان کے کلام کے اندر یہ ساری چیزیں انتہائی طور پر جمع ہونی چاہیے، ایسا اعجازی ہو کہ کوئی بشر ایسا کلام نہ کر سکے۔ اس لئے کہ بشر کا علم محدود ہے تو کلام کی بھی جامعیت کم ہوگی، اللہ کا علم لامحدود ہے تو کلام بھی اتنا جامع ہوگا کہ قیامت آجائے مگر اس کے بچنے سے علم ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا حکم اس میں موجود تو حق تعالیٰ کا کلام جامع ترین ہوگا، فصیح ترین ہوگا، بلغ ترین ہوگا، بدیع ترین ہوگا اور اعجازی بھی ہوگا۔

معجزہ کی حقیقت..... تو قرآن کریم حقیقت میں معجزہ ہے۔ معجزے کے معنی یہی ہیں کہ تمام دنیا عاجز آجائے مگر اس جیسی چیز نہ لائے۔ حق تعالیٰ میں جتنی صفتیں ہیں وہ سب اعجازی ہیں کہ کوئی غیر خدا انہیں نہیں لاسکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج بنائے وغیرہ وغیرہ۔ چاند سورج تو چاند سورج ہیں آپ اس کی ایک کرن بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ایسے حکیم کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ آسمان اور چاند سورج تو اپنی جگہ ہیں یہ زمین ہے جو رات دن آپ کے قدموں میں پامال ہے۔ اس کا ایک ذرہ آپ پیدا نہیں کر سکتے اس زمین سے کام تو لے سکتے ہیں کہ ذروں کو جوڑ کر آپ چیزیں بنائیں اور ایجادات کر لیں لیکن ایک ذرہ پیدا کر لیں..... یہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو جو زمین آپ کی اصل ہے

ہر وقت آپ کے سامنے ہے، ہر وقت اس پر آپ جتنے پھرتے ہیں، اس کا ایک ذرہ نہیں ہٹا سکتے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے اور اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس کا علم لامحدود ہے، قدرت لامحدود ہے، اقتدار لامحدود ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ کی صنعتیں ہیں وہ سب معجزات ہیں ساری دنیا ان کے بنائے سے عاجز ہے۔

تمام تخلیقات معجزاتِ خداوندی ہیں..... ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو کیا ماں بناتی ہے اس کو؟ ماں کو تو یہ خبر نہیں کہ ہو کیا رہا ہے! باپ بناتا ہے! تو باپ کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کارخانہ قدرت کا کام جاری ہے، بچہ بن رہا ہے اور صورت بنائی جا رہی ہے، یہ اسی کی صنعت ہے کہ پانی کے قطرے پرتھک پرتھک کر دے۔ آپ پانی پر تصویر نہیں کھینچ سکتے لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ایک قطرہ ماء کے اوپر تصویر کھینچ دیں۔ اس نے صورت بنائی اور نقش بنائے، نہ ماں کچھ کر سکتی ہے نہ باپ۔ اس واسطے کہا جائے گا کہ خالق حق تعالیٰ ہیں، لیکن سببِ تخلیق یہ مرد اور عورت ہیں۔ تو باپ بھی خالق نہیں، ماں بھی خالق نہیں، خالق صرف ایک اللہ ہے لیکن اس نے اپنی تخلیق کو دنیا میں اسباب کے ذریعے نمایاں کیا۔

مرد و عورت کو سبب بنایا جس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ خالق نہیں ہیں، سبب تخلیق ہیں۔ اسی واسطے ایک موقع پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: ﴿عَٰلَمُكُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ اَمْ نَخْلُقُہٗ الْخَالِقُوْنَ﴾ ① یہ ان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، تم خالق ہو کہ ہم خالق ہیں۔ ایک زمیندار ہے زمین میں منوں مٹی کے نیچے دانہ ڈال دیتا ہے، اس منوں مٹی کے اندر اس بیج کو پھاڑنا اور اس میں سے کوئی نکلانا یہ کس کا کام ہے، یہ کاشتکار کر سکتا ہے؟ کاشتکار کو کچھ پتہ نہیں وہ تو دانہ ڈال کر الگ ہو گیا اور دانہ بھی اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کا کام اتنا ہے کہ زمین میں ڈال دے، اب زمین کے اندر قدرت کی جوشینیں چل رہی ہیں کہ وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے کوئی نکلنے لگتا ہے، درخت بنتا ہے..... یہ صرف اسی اللہ کا کام ہے۔ تو کہا جائے گا کہ درخت کے خالق حق تعالیٰ ہیں کاشتکار نہیں ہے، اسے اپنی تخلیق کے ظاہر کرنے کا سبب بنایا ہے۔

منوں مٹی کے نیچے سے ایک کوئیل اوپر کی طرف چلتی ہے وہ اتنی نرم و نازک ہے کہ آپ اس کو دو انگلیوں میں مسل دیں لیکن وہی بڑھتے بڑھتے اتنا عظیم ہوتا کہ درخت ہو جاتا ہے کہ کسی پر گر پڑے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس میں غور یہ کرنا ہے کہ درخت کی طبیعت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے، پتے کو آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے کو جائے گا، شاخ کو آپ چھوڑ دیں تو اوپر کی طرف نہیں جائے گی وہ نیچے کی طرف آئے گی۔ یہ اس کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے کہ کوئیل نکلی اور اوپر کی طرف جا رہی ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جائے مگر یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ایک عظیم درخت بن جاتا ہے۔ تو طبیعت کے خلاف مجبور کر دینا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے خالق ہی کے بس میں ہے۔ تو یہ دلیل ہوگی کہ اس کو پیدا کرنے والے حق تعالیٰ شانہ ہیں کاشتکار اور انسان پیدا کرنے والا نہیں ہے۔

① ہذا: ۲۷، سورۃ الفلق: ۱، الآیۃ: ۵۹

اس کی طبیعت کے اوپر حق تعالیٰ حکمرانی کر رہے ہیں، چاہے نیچے کی طرف لے جائیں، چاہے اوپر کی طرف۔ بہر حال، جاندار پیدا ہو یا درخت پیدا ہو یا پتھر پیدا ہو..... پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ بندہ سبب بن جاتا ہے اور سبب تخلیق خود خالق نہیں ہوتا، خالق وہی ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے جتنے عائنات پیدا فرمائے ہیں ان کے خالق وہی ہیں۔ ان میں سے آپ صنعت سے اور ایجاد سے تصرفات کر کے چیزیں نکالتے رہیں اس کی قدرت آپ کو اللہ نے دی ہے، مگر یہ قدرت بھی اسی کی بخشی ہوئی ہے، خود آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ اگر آپ نے عقل سے کچھ چیزیں ایجاد کر لیں تو سوال یہ ہے کہ عقل کہاں سے آئی! آپ نے خود تو اپنے اندر نہیں ڈال لی! وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، پھر اس عقل کو وہاں تک پہنچا دینا کہ یوں چیز بن جائے ایوں ایجاد ہو جائے! یہ بھی آپ کا کام نہیں۔

تمام امور کا انجام اللہ کی ذات ہے..... آپ جب ایجاد کرتے ہیں تو جو ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے دس میں ارادہ کس نے ڈالا؟ پھر اللہ ہی کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا تو ارادہ، قدرت اور اختیار اگر انسان دکھاتا ہے تو وہ اللہ ہی کا بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ: ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَفَا تَعْمَلُونَ﴾ ① اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے افعال کو بھی وہی پیدا کرتا ہے تمہارے اندر قدرت نہیں ہے کہ اپنے افعال کو خود پیدا کر لو اور خالق افعال کہلاؤ کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے بندے کو اپنی خبر نہیں اسے اپنے افعال کی کیا خبر ہوگی؟ تو ہر چیز کی انتہا حق تعالیٰ شانہ پر ہوتی ہے۔

اگر آپ یوں کہیں کہ فلاں مکان میں آگ لگ گئی! کہیں گے کہ کیوں لگ گئی؟ آپ کہیں گے کہ جو باغ جل رہا تھا اور جو ہے نے جتنی کھینچ لی اور وہ جتنی سامان کے اوپر آ کر گر پڑی وہ بھی جل گیا۔ وہ سوال کریگا کہ جتنی نیچے کیوں آئی کہ جو ہے نے سامان پر ڈال دی! جو ہے نے کیوں ڈالی..... اسکے دل میں ایک خیال آیا، کیوں آیا خیال؟ آگے کہیں گے کہ بھائی قدرتی بات ہے، اللہ نے خیال ڈال دیا تو انتہاء..... اللہ پر جا کر ہو گئی اور سب وسائل ختم ہو گئے آپ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا عالم ہے کیوں عالم ہے؟ اس کے استاد قابل تھے انہوں نے پڑھایا لکھایا، بھائی استاذوں کے پڑھانے لکھانے سے یہ کیسے عالم بن گیا! انہوں نے محنت کی، تربیت کی، برس برس لگائے عالم بن گیا، اس نے محنت کیوں کی؟ اس کے دل میں یہی جذبہ آیا، کیوں یہ جذبہ آیا؟ بھائی اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر انتہاء جا کے اللہ پر ہو گئی۔ کہیں سے چلو، اخیر میں جا کے حق تعالیٰ شانہ پر انتہاء ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ایک لفظ میں ظاہر کر دیا کہ ﴿وَأَنۢى إِلَی رَبِّکَ الْمُنۡتَهٰی﴾ ② ہر چیز کی انتہاء تیرے پروردگار پر ہوگی ﴿إِنۢى إِلَی رَبِّکَ الْمُنۡتَهٰی﴾ ③ ہر جاندار چیز اللہ کی طرف رجوع کرے گی۔

① پارہ ۲۳: سورۃ الصّٰفّٰت، الآیۃ: ۹۶۔

② پارہ ۲۷: سورۃ النّٰجم، الآیۃ: ۳۲۔

③ پارہ ۳۰: سورۃ العلق، الآیۃ: ۸۔

سارے امور کو سمیٹو جائے حق تعالیٰ کے اوپر انتہاء ہو جائے گی۔ آپ اور ہم موجود ہیں، کیوں موجود ہیں؟ اس لئے کہ دو موجودات (ماں باپ) ملے تو پیدا ہو گئے، بھائی! کیوں ملے؟ ان کے دل میں جذبہ آیا، کیوں جذبہ آیا؟ کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، پھر اخیر اللہ ہی کی طرف انتہاء ہو گئی تو کہیں سے آپ چلیں جا کر انتہاء حق تعالیٰ کے اوپر ہو گئی۔ تو جتنے بھی کمالات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں خواہ انسان کرے یا کوئی کرے، انتہاء جا کے اللہ کے اوپر ہو گئی کہ وہ ہیں سے یہ خیر چلی اور دنیا کے اندر پھیل گئی تو تمام چیزوں کے مرجع الامر اللہ ہی کی ذات باریکات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواہ تخلیق ہو، خواہ تصدیق ہو، خواہ ہدایت ہو اور خواہ کوئی استاد کسی کو پڑھائے انجام کار یہی نکلے گا کہ اللہ نے ہدایت دے دی۔

ہدایت بھی اس کی طرف سے آئے گی، تخلیق بھی اس کی طرف سے آئے گی، اس لئے کہ کلمات کا فضاء تو وہی ہے۔ تو کلام خداوندی جامع ہے، اس لئے کہ وہ معجزہ ہے۔ دنیا سپر ڈال دے گی لیکن اس کی ثانی نہیں لاسکے گی، جیسا کہ دنیا عاجز ہو کر سپر ڈال دے گی مگر زمین کا ذرہ نہیں بنا سکتی، دنیا عاجز آ جائے گی آفتاب کی ایک کرن نہیں بنا سکتی، ستارے کا ایک جز نہیں بنا سکتی، آسمان کا ایک جز نہیں بنا سکتی..... اس لئے کہ یہ سب معجزہ ہے اور اللہ کا فعل ہے تو یہ افعال کے معجزے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کلام کا معجزہ ہے۔ تو جیسے وہاں دنیا عاجز ہے..... یونہی کلام لانے سے بھی عاجز ہے کہ کوئی ایسا جامع کلام جو قیامت تک کی جزئیات پر حاوی ہو، وہی کر سکتا ہے جس کا علم قیامت تک حاوی ہو اور ہر چیز اس کے سامنے محض اور حاضر ہو تو قرآن کریم صرف کلام نہیں بلکہ معجزہ بھی ہے یعنی دنیا اس کے سامنے عاجز ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں لاسکتا۔

کلام خداوندی صرف قرآن پاک ہے دوسری سماوی کتب نہیں..... اور ظاہر بات ہے اگر غور کیا جائے تو کلام صرف قرآن مجید ہی ہے۔ یعنی اور کتابیں بھی آسمان سے آئیں، توراۃ بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی اور قرآن کریم بھی آیا لیکن کلام خداوندی اگر کہا جائے گا تو وہ صرف قرآن پاک کو کہا جائے گا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کہتے ہیں ”مَا يَفْقَهُ كَلِمٌ بِه“ کو کہ کلام کرنے والا جس کا نظم کرے وہ کلام ہے، اگر آپ لکھ کر بھیج دیں اسے مجازی طور پر کلام کہیں گے، بولے نہیں لکھ کر دے دیا اسے حکم کی کتاب تو کہا جائے گا کلام نہیں کہا جائے گا، کلام مجاز ان کہیں گے تو توراۃ حق تعالیٰ نے نازل کی، اس کے ساتھ کلام نہیں فرمایا، تختیاں لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں..... تو توراۃ کو کتاب خداوندی تو کہیں گے، کلام مجاز ان کہیں گے حقیقی معنی میں کلام نہیں گے اس لئے کہ نظم نہیں فرمایا۔

انجیل کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قلب مبارک پر بطور مضمون کے اتھاہ فرمایا، نظم نہیں فرمایا، اسے مضمون خداوندی کہیں گے، کلام خداوندی نہیں کہیں گے، کلام اگر کہا جائے گا تو مجاز ان کہا جائے گا۔ تو کلام وہ ہے جس کے ساتھ بولنے والا بولے۔ قرآن کریم وہ ہے جس کے ساتھ حق تعالیٰ نے نظم کیا ہے، اس کو بولے ہیں۔ قرآن کریم

میں خود فرمایا گیا کہ ﴿تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نُبَأٍ مُّؤَسَّسٍ﴾ ① اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر فرعون کے واقعہ کی خبر۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ﴿تَتْلَاكَ اِنَّ اللّٰهَ تَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ﴾ ② یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہارے سامنے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب حق تعالیٰ کوئی آیت بھیجتے تھے کلام فرماتے تھے تو وہ کلام سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سنتے تھے اور اس کی عظمت سے بے ہوش ہو جاتے تھے یعنی اپنے آپے میں نہیں رہتے تھے، تمام آسمان والے فرشتے اس کی عظمت سے مغلوب اور مدہوش ہو جاتے تھے اور بعد میں پوچھتے تھے کہ ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ③ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ اس وقت جبریل کہتے تھے کہ ﴿فَالْتَمِزْ اَللّٰهُ الَّذِیْ هُوَ الْغَفُوْرُ الْکَبِیْرُ﴾ ④ اللہ نے یہ فرمایا تو قرآن کریم کا حق تعالیٰ نے تکلم فرمایا اس لئے صحیح معنی میں کلام اللہ وہی ہے جس کا تکلم کیا جائے اور وہ قرآن کریم ہے۔

قرآن کریم کتاب خداوندی بھی ہے..... اور ساتھ میں وہ کتاب بھی ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا ہے۔ تو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ لوح محفوظ میں تو بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے، جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف "کوہ قاف" کے برابر تھا۔ تو جیسا کلام کرنے والا اور جیسا کاتب ہو گا ویسی کتابت بھی ہوگی۔ اللہ کی ذات لامحدود تو قلم بھی اس کا اعلیٰ ہوگا۔ حروف بھی اس کے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے موٹے موٹے حروف میں لوح محفوظ پہ لکھا گیا۔ اور احادیث میں فرمایا گیا کہ باریک حروف میں بھی اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا گیا ہے تو وہ باریک حروف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کلام کو موٹے حروف میں چھاپیں تو بھی آپ حق تعالیٰ شائد کا اتباع کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑے اور موٹے حروف میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور اگر آپ نے چھوٹے حروف میں چھاپا تو محاسن بن گئی اور اس کی بھی نظیر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر باریک باریک حروف سے اس طرح لکھا گیا کہ وہ محاسن ہی تھی۔ اور آپ لوگوں نے اس کو ٹکسی قرآن میں اور زیادہ باریک کر دیا اور وہ اتنی ہی ڈیڑھ میں آ جاتا ہے کہ جیب میں رکھ لو، بہت ہی چھوٹی قسم کی محاسن۔ تو مسلمانوں نے کلام خداوندی کے جتنے نقشے ہو سکتے ہیں وہ سارے تیار کر دیئے..... موٹے حروف میں بھی اور باریک حروف میں بھی۔

ایک عجیب نمونہ قرآن..... بڑوت میں میں نے ایک قرآن شریف دیکھا ہے، وہاں کی جامع مسجد میں وہ محفوظ ہے، اس کے اوراق کی لمبائی تقریباً ساڑھے تین گز ہے اور چوڑائی دو گز ہے۔ ایک بڑی میز پر پندرہ پارے رکھے ہوئے ہیں جو چھت تک پہنچ گئے ہیں اور دوسری میز پر پندرہ پارے دوسرے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا جانے کاتب

① پارہ: ۴۰، سورۃ القصص، الآیہ: ۳، ② پارہ: ۲، سورۃ البقرۃ، الآیہ: ۲۵۲۔

③ پارہ: ۲۲، سورۃ النبا، الآیہ: ۲۳، ④ پارہ: ۲۴، سورۃ النبا، الآیہ: ۲۳۔

کو کیا سو بھی ہوگی۔ اُن کو ساقسم لیا ہوگا یعنی تقریباً چار انگشت چوڑے اس کے حروف ہیں تو چھت تک وہ قرآن شریف آگیا۔ تو مسلمانوں نے قرآن کریم کے لکھنے میں کوئی نمونہ چھوڑا، چوڑے حروف، ہار یک حروف، پتلے حروف، ہلکی حروف ہر قسم کے نمونے مہیا کر دیئے۔ تو قرآن کریم کو حق تعالیٰ شانہ نے کچھ بھی ہے کلام بھی فرمایا۔

کلمات قرآن کی طرح مراد ربانی بھی من جانب اللہ متعین ہے۔۔۔۔۔ قرآن کے حروف کے اندر جو معنی اور مضامین ہیں وہ بھی حق تعالیٰ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر افشاء فرمائے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظاہر آیت کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ اس آیت کے نیچے یہ معنی کھپ سکتے ہیں اور زمانے کے مطابق اس آیت سے یہ مضمون نکل سکتا ہے لہذا مراد اللہ ہی ہے۔ ایہ نہیں ہو سکتا کہ کلمات قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارے تو لغوی معنی تو آپ سمجھتے ہی تھے لیکن ”مراد ربانی“ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ وحی سکھ دے۔ ذریعے مطلع فرمادیں کہ میرا مقصد اس آیت سے یہ ہے، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام میں ارشاد فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اس کی تفسیر ہے، اپنے ذہن سے غور نہیں فرماتے تھے کہ اس آیت کے نیچے کتنے مضامین کھپ سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے مراد اللہ ہی اللہ کا کام ہے کہ اس کلمہ سے میرا یہ مطلب ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم لغت عرب پر تراویغی طور پر تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ظاہر الفاظ کا یہ مطلب ہے لیکن مراد ربانی کیا ہے؟ تو وہ بالکل الگ چیز ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں کہ قرآن نے لغت سے لئے ہیں لیکن معنی اس میں اپنے ذالے ہیں، مراد اس کی اپنی ہے، مثلاً لفظ ”صلوٰۃ“ ہے تو صلوٰۃ کے لغوی معنی دعا کرنے کے ہیں، قرآن کریم نے صلوٰۃ کا لفظ لیا لیکن اس میں معنی اپنے ذالے ہیں یعنی افعال خاصہ کہ یونانیست باندھو، یوں ہاتھ باندھو، یوں رکوع کرو، یوں سجدہ کرو یہ مراد ربانی ہے۔ لفظ صلوٰۃ سے دعا، مانگنا مراد نہیں ہے جو کہ لغوی معنی ہیں۔ تو لغوی معنی اگر چاہی جگہ ہیں لیکن عربی معنی اپنی جگہ ہیں جو مرادی معنی ہے۔

یا مثلاً حج کا لفظ ہے، لغت عرب میں حج کے معنی قصد کرنے کے ہیں تو آدمی نے گھر بیٹھ کے قصد کر لیا، بس حاجی ہو گیا! کیا ضرورت پڑی کہ ایک کثیر مقدار روپیہ خرچ کر کے پاکستان سے عربستان جائے، ملک سے بہ ملک ہوتا پھرے! گھر میں بیٹھ کر قصد کر لے حاجی بن جائے گا!۔ تو لغوی معنی مراد نہیں بلکہ مرادی معنی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں تو حج سے عبادتِ خاصہ مراد ہے، صرف قصد کرنا مراد نہیں۔ تو لغت کو قرآن نے لیا ہے مگر عربی زبان میں اپنا مضمون اس کے اندر ڈالا ہے۔ اس کو منقول لغوی یا منقول اصطلاحی کہتے ہیں، اس طرح کی اصطلاحات ہیں۔ بہر حال قرآن کریم محض لغت پر نہیں اترا بلکہ اس کے ”معنی مرادی“ وہ ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر افشاء فرمائے ہیں۔ اگر محض لغوی معنی مراد ہوتے تو پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ حق تعالیٰ قرآن کریم کو بیت اللہ کی چھت پر رکھوا دیتے اور اعلان حضرت جبریلؑ کرویت کہ ”تم سب لوگ میری زبان نفوس ہو اور یہ نسخہ کشف ہے، لے جاؤ اپنا اپنا علاج خود کر لیا کرو“ جس طرح تمہیں سمجھ میں آجائے“

یوں نہیں کیا بلکہ قرآن اتارا اور تعبیر کو بھیجا تا کہ وہ اس کی مراد بتلا سکیں، اس کے معانی اور مطالب سمجھائیں تو لغت اور چیز ہے، ادیب ہوتا اور چیز ہے اور علم دوسری چیز ہے۔ محض ادب دانی کے بل بوتے پر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تک قرآن دانوں کے پاس بیٹھ کر روایات و احادیث سے وہ معانی نہ سمجھ گئے جائیں جو سند متصل کے ساتھ ان تک پہنچے ہیں تب تک مراد بانی معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔

لغبت عرب سے بدرجہ کمال واقفیت کے باوجود مراد بانی از خود متعین نہیں کی جا سکتی..... حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت روزہ کے بارے میں نازل ہوئی: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ① کہ رات کو کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ ڈور اسفید ڈور سے الگ پہچان نہ لیا جائے، یعنی رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح صادق نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ جب صبح صادق نمایاں ہو کر پوچھے کھانا پینا بند کرو اور روزے کی نیت کرو۔ تو صبح صادق کو خط ابیض سے تعبیر کیا اور خط اسود سے رات کی تاریکی کو تعبیر کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب یہ آیت آئی تو انہوں نے خط کے لغوی معنی لیے جو ڈورے کے ہیں، لہذا انہوں نے دو ڈورے ایک کاٹا اور ایک سفید لے کر دونوں نیکی کے نیچے رکھ لیے اور پھر انہیں دیکھتے رہتے..... جب تک اتنا چاند نہ ہو جا تا کہ الگ الگ ان کی پہچان ہو جائے کھاتے پیتے رہتے حالانکہ صبح صادق ہوئے تیس منٹ، آدھ گھنٹہ ہو چکا ہوتا، اس لئے کہ صبح صادق کے بعد بھی بہت دیر تک اندھیرا رہتا ہے، صورت بھی نہیں پہچانی جاتی، تو انہوں نے دونوں ڈورے رکھ لئے اور دیکھتے رہتے جب پوری طرح سے دونوں ممتاز ہو جاتے تب کھانا پینا بند کرتے اور روزے کی نیت کرتے حالانکہ صبح صادق کو گذرے تیس منٹ ہو چکے ہوتے۔

یہ خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: عدی! تم روزے کے لئے سحری کے بارے میں کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ② کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا ڈور اسفید ڈور سے الگ پہچان نہ لیا جائے تو میں نے نیکی کے نیچے دو ڈورے رکھوا دیئے ہیں اور دیکھا ہوں جب اتنا چاند نہ ہو جائے کہ دونوں ڈورے الگ نمایاں ہوں تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں! حضور نے فرمایا: اِنَّ وَ سَاذْنَكَ لَعَبْرَيْضُ! کہ تیرا نکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ خط ابیض اور خط اسود اس کے نیچے آگئے۔ بندہ خدا انجیل ابیض سے مراد صبح صادق ہے اور خط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے تو تیرا نکیہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دن اور رات دونوں اس کے نیچے آگئے ③ تب انہیں معلوم ہوا کہ لغوی معنی مراد نہیں، اصطلاحی معنی مراد ہیں، شریعت کی مراد

① ہمارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۱۸۷، ② ہمارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۱۸۷۔

③ الصحیح لمسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان الذخول فی الصیوم یحصل..... ص: ۸۵۲۔

لغوی دھا کہ نہیں بلکہ دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ تو لغوی معنی اور ہیں۔ ایک لغت دان قرآن کو لغت کے مل بوتے پر حل کرے گا تو دونوں دھاگوں کو اٹھا کے رکھ لے گا چاہے روزہ ہو قبول کہ نہ ہو، لیکن جس نے علم قرآن حاصل کیا، مراد بانی کو ان احادیث کے ذریعے، جو مستند علماء کے ذریعے منتقل ہوئی ہوں، سمجھا۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ مراد یہ ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ہر زبان میں کچھ لغت ہوتی ہے، کچھ عرف ہوتا ہے، لغوی معنی اور ہوتے ہیں اور عرفی معنی اور ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اہل عرف میں نہ رہے تو نہ زبان کا لطف حاصل ہوگا نہ زبان کے محاورے معلوم ہوں گے پس ڈکشنری سے دیکھ کر پتہ چلا لیا کرے گا اس سے زبان نہیں آتی۔

اردو دانی میں مولانا غلام رسول کا ایک لطیفہ..... ہمارے ہاں ایک محل مشہور ہے ”کر یلا اور نیم چڑھا“ تو ہمارے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد (کے علاقہ) بلخ کے رہنے والے تھے۔ بہت بڑے جلیل القدر عالم اور دارالعلوم (دیوبند) میں تمام بڑے علماء مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سارے بزرگ ان کے شاگرد اور وہ سب کے استاذ تھے اور تھے صوبہ سرحد کے، لہذا اردو بولنا زیادہ نہیں آتی تھی، بس ایسے ہی بولتے تھے جیسے سرحدی لوگ بولنا کرتے ہیں۔ ایک دعوت میں ان سب بزرگوں کا اجتماع ہوا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے ان کے بڑے بھائی حکیم مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی تھے۔ تو مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میاں مولوی غلام رسول! چالیس برس ہو گئے تمہیں دارالعلوم میں رہتے ہوئے، مگر تمہیں اردو بولنا نہ آئی! مولانا کو آیا غصہ، کہ میں ہندوستانیوں سے زیادہ اچھی اردو جانتا ہوں مگر اس زبان کو میں اتھو بے کار سمجھتا ہوں، اس لئے بولنا نہیں ہوں۔ خیر وہ سب ہنس پڑے تو حکیم محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتلاؤ اس کے کیا معنی ہیں ”کر یلا اور نیم چڑھا“ اب مولانا سوچ میں پڑ گئے! کہنے لگے کہ: عطف نے کام خراب کر دیا، یہ جز ”اور“ کج میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو معنی ظاہر ہیں۔ کہا کہ اچھا تم عطف نکال دو ”کر یلا نیم چڑھا“۔ کہنے لگے: معنی ظاہر ہے: کر یلا آدھا کچا آدھا کچا، یہ معنی ہیں۔ یعنی کر یلا اردو کالیا، نیم فارسی کالیا، چڑھا ہندی کالیا۔ تینوں کو ملا کے انہوں نے ایک مضمون بنالیا کہ کر یلا آدھا کچا آدھا کچا۔ سارے ہنس پڑے تو مولانا کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہستے کیوں ہیں میں نے مضمون بیان کر دیا ہے۔ تب عرض کیا گیا کہ حضرت لغوی مطلب مراد نہیں، عرفی مطلب مراد ہے۔ عرف میں ہے کہ کر یلا اور نیم چڑھا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی برائی میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے کہ کر یلا اپنی ذات سے کڑوا تھا ہی، نیم پر چڑھ گیا تو کڑواہٹ اور بڑھ گئی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز اپنی ذات سے بھی بری اور احوال بھی بڑے پیش آگئے، تو برائی در برائی جمع ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لے کو نیم پر ناگم دو آدھا کچا رہ جائے آدھا کچا رہ جائے۔ یہ آپ نے لغت کے مل بوتے پر مضمون گھڑ دیا یہ مراد نہیں ہے۔ جب مولانا کو واضح ہوا کہ واقعی میں پوری طرح اردو نہیں جانتا۔

یا جیسا کہ ہمارے ہاں اخوت میں محاورہ ہے کہ ”سو نے پر سہاگہ“ سو نے پر سہاگہ کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ ”سہاگہ کو بیٹھ کر سونے پر چمڑک دو“ ایسی سو نے پر سہاگہ ہو گیا۔ لیکن مراد یہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جب کسی خیر کے اندر مبالغہ کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ ”سو نے پر سہاگہ“ یعنی سونا تو اپنی ذات سے اعلیٰ ہی تھا، سہاگہ چمڑکے سے اور زیادہ بلند بن گیا اور زیادہ چمک پیدا ہو گئی۔ تو مبالغہ فی الخیر مقصود ہوتا ہے، یہ ہیں مرادی معنی۔ لغوی معنی تو یہ ہیں کہ سونے کے اوپر سہاگہ چمڑک دیا جائے یہ مراد نہیں۔ ہر زبان میں ایسے محاورے ہوتے ہیں، فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ”مخلص آب در سوار کرد“ خلاص شخص فوکر کی میں پانی ڈال رہا ہے۔ لغوی معنی یہ ہیں کہ فوکر کی رکھ کے لوٹے سے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عبت کام ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں تو ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں کہ فوکر کی میں پانی ڈال رہا ہے، گھڑے میں ڈالتا تو کوئی بات ہوتی، یہ بے کار اور بے نتیجہ ہے، فوکر کی کے پیچھے سے نکل جائے گا۔ تو مرادی معنی اور ہیں اور لغوی معنی اور ہیں۔

ایک انگریز کا اردو میں مہارت کے دعویٰ کی قلمی کھٹنا..... ہمارے ہاں ضلع سہارن پور میں ایک یورپین کلکٹر تھا اور اردو اچھی جانتا تھا اردو میں ہی کچھ شاعری بھی کرتا تھا اس کے ذہن میں یہ تخیل پیدا ہو گیا کہ میں اردو پر پورا قادر ہو گیا ہوں اور ہندوستانی بھی ایسی اردو نہیں بول سکتے جیسی میں بولتا ہوں۔ ان کے ہاں میرثنیٰ اور پیش کار منشی نہالی احمد صاحب تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ یورپین ان کے آگے دعوے کیا کرتا تھا کہ ”وہیل تم اردو نہیں جانتا ہم جانتا ہے“ یہ خون کے گھونٹ ہلی کے پیچھے ہونے لگے، پیش کار تھے کچھ کہیں تو ممکن ہے ملازمت سے برخاست کر دے۔ فرمانے لگے: میں خاموش رہتا، اگلے دن صاحب نے پھر کسی بات پر دعویٰ کیا کہ میں ہندوستانیوں سے زیادہ اچھی اردو جانتا ہوں اور میز پر ٹکڑے مار کے کہا کہ میں تم سے زیادہ بہتر اردو جانتا ہوں۔

انہیں بڑا غصہ آیا، انگریز نے ایک مکہ مارا تھا انہوں نے میز پر دو کچے مارے اور کہا کہ صاحب بہادر! تم جا مل مطلق ہو! تم کیا جانو اردو کیا چیز ہوتی ہے؟ سات سمندر پار سے آئے ہو، ہماری مادری زبان ہے ہم جانتے ہیں۔ صاحب کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اس محاورے کے معنی بتلائیے کہ ”اگر میں صاحب بہادر سے فلاں بات پوچھوں تو“ ”بغلیں جھانکتے رہ جائیں“؟ صاحب تو واقعی بغلیں جھانکتے رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یوں جھانک لیا؟ یوں جھانک لیا! بس ختم۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی آپ کی اردو دانی ہے! یہ مطلب نہیں۔

کہنے لگا: اور کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ اردو جانتے ہیں، خود سمجھتے دس کا کیا مطلب؟ صاحب بولے: کہ اچھا ہم تین دن میں ڈکشنری دیکھ کے آپ کو بتلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تین دن نہیں آپ کو سات دن کی سہلت ہے آپ دیکھ لیں۔ صاحب بہادر نے ڈکشنریاں کھانا شروع کیں، لغت کی

کتابیں دیکھنا شروع کیں، مگر وہ تو محاورہ تھا تو ساتویں دن آکر کہا کہ: ویل پیش کارا ہمیں تو کسی ڈکٹری میں اس کے معنی نہیں ملے، کیا ہیں اس کے معنی؟ کہا کہ پہلے اقرار کیجیے کہ آپ جاہل مطلق ہیں! آپ اردو نہیں جانتے تب میں بتلاؤں گا۔ اب یہ کہنا پر سناٹی (وقار) کے خلاف تھا کہ صاحب میں جاہل مطلق ہوں! خیر انہوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ اچھا ہم لاعلم ہیں، تم بتلاؤ! تب انہوں نے کہا کہ بظاہر جھانکنا خیر کی طرف اشارہ ہے۔ جب آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ بظاہر جھانکنا رہ گیا۔ یہ معنی نہیں کہ ادھر کو جھانک لیا ادھر کو جھانک لیا، یہ لغت ہے۔ محاورہ میں وہ معنی ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان میں بہت سے محاورات ہیں کہ ان کا مطلب لغت کچھ بتلاتی ہے عرف کچھ اور بتلاتا ہے تو جب تک آدمی اہل عرف میں نہ رہے اس زبان کے محاورات کو نہیں سمجھ سکتا نہ زبان کی لطافت کو سمجھ سکتا ہے۔

مراد و ربانی کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے..... تو قرآن کریم بھی بہر حال اللہ کا ایک خاص کلام ہے، خاص زبان ہے، اس کا بھی ایک عرف ہے، اسے لغت کے پڑنے سے ناپا اور ڈکٹریاں دیکھ کر اس کے مضامین کو پھاڑنا..... اس سے مراد و ربانی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مراد جی سمجھ میں آئے گی جب تکظم خود ہی بتلائے کہ یہ میری مراد ہے۔ آپ اندازہ تو کیجیے کہ دو آدمی ہیں ایک ماں کے پیٹ میں انہوں نے پیر پھیلائے (ایک ماں سے پیدا ہوئے)، حقیقی بھائی ہیں، سینے سے سینہ ملا کر بیٹھ جائیں مگر ایک کے دل کی بات دوسرے کے دل میں نہیں آئے گی، جب تک وہ اظہار نہ کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ تو وہ انسان جو ایک جنس کے ہیں ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے ہیں۔ ایک کا مافی الضمیر دوسرا نہیں سمجھتا جب تک دوسرا اظہار نہ کرے تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور بندہ ظلم مطلق ہے۔ یہ بلا اللہ کے بتلائے کیسے اللہ کی مراد اس کو سمجھ لے گا جب تک کہ حق تعالیٰ خود نہ فرمائیں کہ میری مراد یہ ہے۔

اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس پر اپنا کلام اتارا، الفاظ بھی اتارے، معانی بھی اتارے تو آپ قرآن پاک کے الفاظ کے بارے میں بھی امین ہیں اور معانی میں بھی امین ہیں۔ آپ موجد اور مخترع نہیں ہیں جیسا کہ الفاظ..... حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنائے، اللہ کے نازل کردہ ہیں اسی طرح ان الفاظ کے معانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اختراع نہیں فرمائے بلکہ اللہ نے القام کئے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ میں مراد پائی آئی تو مرادات کو بتلانے والی چیز حدیث ہے اور حدیث کو جب تک قرآن سے نہ ملایا جائے قرآن کے معانی اور مطالب نہیں سمجھے جاسکتے۔ جب تک اللہ کی بتلائی ہوئی مراد پیغمبر کی زبان سے ادا نہ ہو اور پیغمبر کے قول و فعل سے نمایاں نہ ہو مراد ربانی سمجھ میں نہیں آسکتی۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ فرائض..... تو حدیث درحقیقت قرآن کا بیان ہے، جب تک اسے نہ ملا مرادات ربانی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو چار فرائض نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمائے۔

فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ ① ہم نے انہوں میں رسول بھیجا جو امی ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرے، یہ تو آپ نے الفاظ پہنچا دیئے، من و عن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے ساتھ وہ الفاظ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے اتارے وہ پہنچا دیئے تو ایک فریضہ قیام اور ہو گیا جو تلاوت آیات ہے گویا قانون خداوندی کی نص آپ نے پہنچا دی۔

اب اس لفظ کے معنی کیا ہیں! تو دوسرا لفظ فرمایا گیا: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ② کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو تعلیم میں اس ذاتِ الفاظ نہیں دیتا یا کرتا، الفاظ کے معانی بیان کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا کام یہ ہے کہ معانی اور مرادات سمجھا سکیں، یہ تعلیم میں آتا ہے۔

تیسری چیز فرمائی: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ ③ حکمت کی تعلیم دین اور حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک حکمتِ نظری اور ایک حکمتِ عملی۔ ایک فکری حکمت کہ حقائق بیان کئے جائیں ایک عملی حکمت کہ عمل کا نمونہ پیش کیا جائے تو تعلیم میں حکمتِ نظری تو آگئی، مرادات ربانی سمجھا دی گئیں اب آگے عمل کا نمونہ رہ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف معانی نہیں سمجھائے بلکہ عمل کر کے بھی دکھلایا تا کہ دوسری کسی چیز کی منجانب نش نہ رہے اور متعین ہو جائے کہ اللہ کی مراد یہی ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھلادیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے ہیں وہ قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن میں قال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حال ہے، وہ جو کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھلاتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ تو قول و عمل میں پوری مطابقت ہے جو اللہ کا قول ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔

اگر ہم یوں کہہ دیں تفہیم کے طور پر کہ اللہ نے دنیا میں دو قرآن نازل کئے تھے، ایک علمی قرآن جو کاغذوں میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن ہے جو ذاتِ باریکات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن درجہٴ قال میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل درجہٴ حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کچھ کرتے ہیں جو قرآن میں ہوتا ہے تو عمل سے مراد متعین ہو جاتی ہے پھر جانبِ مخالف کی منجانب نش باقی نہیں رہتی۔

قرآن کی بجائے حدیث سے مناظرہ کرنے کی حضرت علیؓ کی ابن عباسؓ کو تاکید یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خوارج کے مقابلہ کے لئے بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی کہ قرآن سے دلیل پیش نہ کرنا سنت سے دلیل پیش کرنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ: امیر المؤمنین! مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنِ نبوی کی دعاء دی

ہے اور فرمایا ہے کہ: اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا الْكِتٰبَ وَالْحِجْمَةَ ① اے اللہ! میں عباس کو اس کتاب کا علم بھی دے اور اس کی حکمت بھی اس کے قلب میں ڈال دے، تو جو میرا اصل مضمون ہے اسی سے آپ مجھے روک رہے ہیں کہ اس سے دلیل نہ پکڑوں اور عوام کے سامنے قرآن سے حجت نہ پیش کروں، سنت سے پیش کروں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ الْقُرْآنُ ذُو الْوَجُوہ ② قرآن چونکہ دستور اساسی ہے اس کی ایک ایک آیت بڑی جامع اور کئی کئی معنی پر داخل ہوتی ہے، کئی کئی معنی لغت کے اندر سے آ سکتے ہیں، ہم اگر قرآن سے حجت پیش کر دے تو فریق مخالف اس آیت سے ایک دوسرا مضمون لیکر پیش کر دے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو عوام پر حق و باطل واضح نہیں ہو گا وہ کہیں گے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں کا حق مشتبه ہو گا حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو گا لیکن اگر سنت سے دلیل پیش کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے، اس میں جانب مخالف کی گنجائش نہیں ہے تو حق واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے، اس لئے سنت سے دلیل پیش کرنا۔ تو قرآن کریم بڑی وجہ ہے ایک ایک آیت کئی کئی معنی پر داخل ہوتی ہے، لغت اس کا انکار نہیں کرتی لیکن مراد یہی معنی وہ ہیں جو حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارے ہیں کہ اس آیت سے ہمارا مطلب یہ ہے۔

جب وہ مراد سامنے آئے گی مطلب متعین ہو جائے گا اور وہ مراد بغیر حدیث کے پیش کئے نہیں آ سکتی، بغیر سنت کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو سنت قرآن کریم کا بیان ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں! کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں..... تو حدیث کا انکار کر کے وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ قرآن کے لفظ ہی تو مطلوب نہیں معانی بھی تو مطلوب ہیں اور معانی حدیث بیان کرے گی۔ (لہذا انکار حدیث سے معانی قرآن سمجھ نہیں آ سکتے۔)

ایک منکر حدیث کے ساتھ کچھ لمحات سفر..... میں ایک دفعہ یمن پاکستان میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا، ریل کا سفر تھا۔ اسی گاڑی میں ایک صاحب سوار ہوئے جو اپنی (ماڈرن) قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اس قدر نیاز مندی سے میرے ساتھ برتاؤ کیا اور اتنی خدمت کی کہ ذرا میں لوٹنے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو فوراً پانی بھر کے لائیں اور کسی چیز کا اشارہ بھی کروں مجھ جائیں اور وہ لا کر رکھ دیں، بہت بڑی خدمت کی، خیر کی گھنٹے تک وہ بے چارے محبت سے خدمت کرتے رہے۔

میرے دل میں قدر ہوئی کہ بھی بالکل ایسی جدید تعلیم یافتہ اور نو فکر آدمی اور اس طالب علم کے آگے اس قدر محبت سے پیش آئے، بڑی دل میں قدر ہوئی، وہ تھے اصل میں منکر حدیث۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے انکار حدیث (کی بحث و تحقیق) کے اوپر لائیں۔ اس لئے خدمت کو انہوں نے پیش خیمہ بنایا، اخیر میں انہوں نے اپنا مقصد ظاہر کیا اور احادیث پر کچھ اعتراضات کرنے شروع کئے کہ وہ قابل اعتبار نہیں، ایک تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں۔

تو میں نے کہا: آپ کسی چیز کو مانتے بھی ہیں؟ کہنے لگے قرآن کو۔ میں نے کہا قرآن کا قرآن ہونا آپ کو کیسے

① الصحيح للبخاری، کتاب المغنہ، باب ذکر ابن عباس ج: ۲۲ ص: ۲۳۷ رقم: ۶۷۲۸ ② تکرر معانی، ج: ۱ ص: ۵۵۱

معلوم ہوا؟ کیا آپ پر وحی آگئی تھی کہ یہ قرآن ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے ارشاد سے۔ میں نے کہا: وہ ارشاد ہی تو حدیث ہے، تو قرآن کا قرآن ہونا تو حدیث پر موقوف، حدیث کا آپ انکار کر دیں گے تو کوئی شرط ہے قرآن کے قرآن ہونے کی؟ کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے۔

کہنے لگے کہ دل سے تو حدیث کا انکار واقعی مشکل ہے، باقی حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ بعض قابل اعتبار نہیں، تو میں نے کہا: جنس کو تو آپ نے مان لیا، آپ فہر کیوں ہیں کہ حدیث کی قسمیں ہیں، میں نے کہا: جہاں تک حدیث کی قسمیں ہیں، محدثین نے خود ان کی صراحت کی ہے کہ ہر حدیث کا ایک درجہ نہیں ہے، جو حدیث متواتر ہے اور تواتر سے ثابت ہے وہ مورد یقین ہے، اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا انکار۔ قرآن کی ایک آیت کا آدمی انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حدیث متواتر کے انکار سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرے درجہ کی حدیث حدیث مشہور ہے وہ اگر مورد یقین نہیں تو ظن غالب کی صورت تو ہے ہی، ظن غالب تو پیدا ہوگا۔ اور ظن غالب پر بیزاروں احکام کا مدار ہے تو وہ بھی حجت ہوگی۔ تیسرا درجہ خبر واحد کا ہے وہ اگر ظن غالب نہیں تو بظن ظن تو پیدا کرتی ہے اور ظن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے احکام ظن اور گمان پر مبنی ہیں جیسے بعض جگہ آدمی آٹکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن حکم دیکھنے جیسا لگتا ہے، وضو میں بیروں کا دھون ضروری ہے اور ذرا بھی جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوگا، لیکن کیا آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑی زلزل مٹی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، بس ظن غالب ہی تو ہوتا ہے کہ بیروں کا دھل گیا، اس ظن غالب پر شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ ہاں دھل گیا وضو ہو گیا تو بہت سے احکام کا مدار ظن پر بھی ہوتا ہے تو حدیث اگر ظن ہی پیدا کر دے تو وہ بھی حجت کی شان رکھتی ہے۔ آپ کا گمان جب فعل کے جائز ہونے پر حجت بن جاتا ہے تو حدیث اگر ظن پیدا کرے تو وہ کیوں حجت نہیں بنے گی اتو میں نے کہا یہ تو خود محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ ہر حدیث ایک درجے کی نہیں ہے تو جنس حدیث کو آپ نے مان لیا، اقسام حدیث وہ قابل اعتراض ہیں! تو خود محدثین ہی ان کی تقسیم کرتے ہیں، اب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے: اب تو کچھ اعتراض نہیں، میں نے کہا: اب تو حدیث کا انکار نہیں کر دیں گے؟ کہنے لگے: نہیں اب نہیں کروں گا تو الحمد للہ ناہور آئے آئے ان کا خیال درست ہو گیا۔

قرآن کا قرآن ہونا حدیث کے اوپر موقوف ہے۔۔۔۔۔ بہر حال قرآن پاک کا ماننا حدیث کے ماننے پر موقوف ہے، حدیث کا انکار کرنا یہ خود قرآن کا انکار کرنا ہے۔ قرآن کے لفظ آپ مان لیں گے مگر معافی میں حدیث کو ماننا پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ لفظوں میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول ہی کا تو ارشاد ہے کہ یہ آیت خدا کی بھیجی ہوئی ہے تو لفظ قرآن بھی حدیث سے ہی آپ نے مانے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہمیں کیا خبر تھی کہ قرآن کے یہ لفظ ہیں اور یہ معافی ہیں تو لفظوں کا ماننا بھی حدیث پر موقوف، معافی کا ماننا بھی حدیث پر موقوف، مراد بانی کا سمجھنا بھی حدیث پر موقوف۔ تو منکر حدیث سب سے پہلے منکر قرآن ہے وہ قرآن

ہی کو نہیں مانتا اس لئے قرآن کے نہ ماننے پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ حدیث کا انکار کر دو۔ درحقیقت قرآن کا انکار مقصود ہے کہ یہ دنیا سے اٹھ جائے۔

حقیقت فقہ..... تو مقصد یہ تھا کہ قرآن اصل ہے اور اس کا بیان حدیث ہے۔ پھر اس بیان کی تشریحات اور معارف ہیں جو فقہ میں مدون ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر حجت قرآن ہے، دوسرے درجہ پر حجت حدیث ہے جو قرآن کو قرآن ثابت کرتی ہے، بہت سے احکام بلا واسطہ قرآن سے نکل رہے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اس کی کلیات سے نکلتے ہیں، مجتہدین ان کلیات میں چپے ہوئے مضامین کو نکال کر اپنے اجتہاد و بیان سے باہر پیش کر دیتے ہیں تو بلا واسطہ وہ چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ فقہ کے مسائل بھی درحقیقت قرآن ہی کے مسائل ہیں فرق اتنا ہے کہ ان مسائل کے نکالنے پر ہم اور آپ قادر نہیں ہیں جن کو اللہ نے اجتہاد کا ملکہ دیا ہے وہ قادر ہیں وہ نکال کے ہمارے آگے پیش کر دیتے ہیں۔

امام شافعی کا واقعہ..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو قلب میں علم کا ایک جوش پیدا ہوا، علم کا دریا اللہ فرمایا کہ: آج جو مسئلہ پوچھو گے میں قرآن سے جواب دوں گا ایک شخص نے آکے عرض کیا کہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ حرم میں جیسے سانپ بچھو کو بناؤ نہیں ہے، تنیات بجز وغیرہ کو بھی قتل کر سکتے ہیں، تنیات کو بھی بناؤ نہیں ہے وہ بھی قتل کئے جاسکتے ہیں۔ جبکہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کو تو حرم میں مار سکتے ہیں لیکن بجز اور تنیات کو نہیں مار سکتے انہیں بھی حرم کے اندر امن دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ تنیات اور بجز حرم کے اندر ماری جاسکتی ہیں، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں کہاں ہے کہ تنیات اور بجز کا قتل حرم میں جائز ہے؟

فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا! قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ: **هُوَ مَا أَتَاكُمْ الْمُسُولُ فَلْخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لا کے دیں اسے قبول کر لیں اور روک دیں اس سے روک جاؤ، کیا یہ آیت ہے؟ کہا: جی ہاں! آیت ہے۔ فرمایا: قرآن نے جو فرمایا: **هُوَ مَا أَتَاكُمْ الْمُسُولُ فَلْخَذُوهُ** اسے قبول کر لو اور جس سے رسول روک دیں اس سے روک جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد قرآن کی اس آیت سے حجت ثابت ہوا کہ جو رسول فرمادیں اس کو مان لیں تو قرآن کی رو سے حدیث حجت ہوئی اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: **اَلْفَسْخَاؤُ اِغْتَدِيْتُمْ مِنْ بَعْدِي اَنَا بَكْرٌ وَعَصَوُ** میرے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ائمہ اکرو ② تو قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ماننا واجب ٹھہر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: **يُقْتَلُ الزُّنُوْدُ فِي الْحَرَمِ** تنیات بجز حرم کے اندر ماری جاسکتی ہیں تو بلا واسطہ قرآن یہ حکم ثابت ہو گیا۔

① پلہ ۲۸: سورۃ الحشر، الآیۃ ۶۔ ② السنن للترمذی، کتاب العنای، باب فی منقلب ابی بکر وعمر ج: ۱۲ ص: ۱۲۱۔

تو بعض احکام قرآن سے بلا واسطہ نکلتے ہیں، بعض بواسطہ حدیث نکلتے ہیں، بعض احکام بواسطہ اجتہاد و بیان نکلتے ہیں۔ انجام کار یہ سب احکام قرآن ہی کے سمجھے جائیں گے واسطہ بلا واسطہ کا فرق ہوگا۔ تو فقہ و حدیث وغیرہ کا انکار کر کے آدمی فی الحقیقت قرآن کا بھی انکار کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کو وہ ہی مان سکتا ہے جو پہلے سنت کو مانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو مانے۔

تو بہر حال بات اس پر جلی تھی میں دور چلا گیا کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے اور مکتوب بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے لکھا بھی ہے، نظم بھی فرمایا ہے۔ حقیقی معنوں میں کلام ہے تو..... وہ قرآن ہے۔ تو رات کتاب اللہ ہے کلام اللہ اسے مجازاً کہیں گے اور انجیل وہ مضمون خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر مضمون القاء کر دیا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں اسے ادا کر دیا تو اس کی شان ایسی ہے جیسی حدیث۔ تو حدیث بھی تو وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر القاء کی گئی لیکن الفاظ آپ کے ہوتے ہیں اور مضمون حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو انجیل بمنزلہ مضمون خداوندی کے ہے اور تو رات بمنزلہ کتاب اللہ کے ہے، نظم ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ کلام خداوندی انہیں کیوں ہے؟..... قرآن وہ ہے کہ محض کتاب کے طور پر نہیں اتارا گیا، بلکہ حق تعالیٰ نے کلام بھی کیا ہے تو صحیح معنی میں تو کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے اور ظاہر بات ہے کہ کلام جب حکم کی زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر ختم نہیں، وہ قائم رہ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو اللہ ہی کا کلام ہے..... آپ جو بولتے ہیں وہ بھی نہیں مٹے گا وہ جم کر محفوظ ہو گیا اور قیامت کے روز ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس نفا میں کلام محفوظ ہوگا نفا میں کلام محفوظ ہوتا ہے۔ اسی پر یڈیو کی ایجاد مبنی ہے۔ اگر نفا کے اندر کلام محفوظ نہ ہو تو ریڈیو کے ذریعے کس چیز کو پکڑ کر آپ تک پہنچاتے ہیں، مشینوں کے ذریعہ آپ اس کلام کو کھینچتے ہیں جو نفا کے اندر محفوظ ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو اگر کلام زبان سے نکل کر فنا ہو جائے تو ریڈیو کی ایجاد نہ ہوتی، اور کلام آپ تک نہ پہنچتا، تو وہ نفا میں محفوظ ہو جاتا ہے، نفا سے مشینوں کے ذریعے منتقل کر لیتے ہیں، تو کلام بندہ کرے تو مٹنے والا نہیں ہے ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے ﴿مِمَّا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ① کوئی ایک لفظ کوئی ایک قول جو زبان سے نہیں نکالتے مگر تاکنے والا اس کو تاک لیتا ہے، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا ہے۔ تو نفا کے اندر یہ سارے کلام محفوظ ہیں۔

حتیٰ کہ سائنس دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ریڈیو اور سائنسی ترقی کے ذریعے ایک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام سنوادیں گے جو انہوں نے حواریوں کے سامنے بطور خطبہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے کلام اب تک انسانوں نے کہے ہیں وہ سب نفا میں محفوظ ہیں، ہم امتیاز نہیں کر سکتے، شور کی صورت میں اس کلام کو سنتے ہیں مگر یہ محفوظ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشینوں کے ذریعے کلاموں کو تمیز کر دیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام

ہے، یہ فلاں کا کلام ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا خطبہ ایجادات کے ذریعہ سے سنا دیں گے۔ تو بہر حال کلام محفوظ ہے مثنیٰ والا نہیں تو بندے کا کلام جو بولنے کے بعد مٹ نہیں سکتا تو خدا جس کلام کا تکلم کرے وہ کیسے مٹے گا؟

آپ کے کلام کو تو فضا گھیر لیتی ہے لیکن اللہ کا کلام جب چلتا ہے تو فضا کو گھیر لیتا ہے، فضا خود اس کلام میں محفوظ ہے، وہ مثنیٰ والا نہیں ہے، حتیٰ کہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو تصور یہ باندھا کرو کہ یہ میں نہیں بول رہا، کلام حق تعالیٰ کا ہے زبان میری حرکت کر رہی ہے، لیکن یہ صوتیہ لفظ اللہ کی طرف سے اُتر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی مشق کرتے رہو، پڑھتے ہوئے ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے کان میں آواز آئے گی کہ تم نہیں پڑھ رہے ہو حق تعالیٰ کی آواز ہے، وہ پڑھ رہے ہیں اور جب یہ مشق ہو جائے گی تو: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ① ہمارا نبی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتا ہم وحی کرتے ہیں، تو بولتا ہے تو زبان پیغمبر کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، ارتقا ہے زبان کے اوپر الفاظ کے واسطہ سے۔ تو اگر کوئی بندہ جمع رسول ہو فضایت کا مرتبہ اختیار کرے اور اس تصور میں غرق ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کی برکت سے امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ تلاوت خود کر رہے ہیں مگر ان کے کان میں آواز آ رہی ہے کہ اوپر سے پڑھا جا رہا ہے، محض زبان میری ہے جو حرکت کر رہی ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ② تو قرآن کریم کلام خداوندی ہے جب بندہ کا کلام زبان سے نکل کر نہیں مٹ سکتا وہ برقرار ہے اور باقی رہے گا تو اس کی حفاظت گویا طبعی اور قدرتی ہے تو حق تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِئُكَ الْبَاطِلَ وَأَنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ﴾ ③ ہمارے ہی یہ کلام اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو یہ محفوظ رہنے والی چیز ہے، کبھی مثنیٰ والی نہیں ہے۔

سابقہ کتب کیوں مٹ گئیں اور قرآن کیوں مثنیٰ والا نہیں؟..... فرق اتنا ہے کہ سابقہ کتب کی حفاظت کا ذمہ دار امتوں کو قرار دیا گیا تھا کہ تو رات کی حفاظت تم کرو، انجیل کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور زبور کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور وہ انجام نہیں دے سکے، لفظوں میں بھی فرق کر دیا، معافی میں بھی فرق کر دیا، تحریف لفظی اور تحریف معنوی سب کچھ کر دیا جس سے کلام متغیر ہو گیا تو ضرورت پڑی کہ کوئی مستند کلام بھیجا جائے، سابقہ کتب کو تو ان امتوں نے ضائع کر دیا..... اس لئے کہ حفاظت ان کے ذمہ تھی اور وہ بھانپ نہیں سکے جبکہ قرآن آخری کتاب ہے قیامت تک اب کوئی نیا کلام دنیا میں آنے والا نہیں ہے تو اگر وہ بھی آپ کے سپرد کر دیا جاتا اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو تو رات و انجیل کا حشر ہوا کہ وہ بدل گئیں اور یہ قیامت تک رکھنا تھا۔

① ہازہ: ۲۷، سورۃ النجم، الآية: ۳۔ ② ہازہ: ۲۷، سورۃ النجم، الآية: ۳۔

③ ہازہ: ۱۰، سورۃ الحجر، الآية: ۹۔

اس کے علاوہ اس لئے بھی حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے یہ کلام اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو اول تو فطری طور پر کلام ضائع نہیں ہو سکتا ہے مگر آپ کے قلوب سے ضائع ہو سکتا تھا تو حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے لے لیا، سینکڑوں بچے آپ کے مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ میں تعلیم پا رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے! کچھ پتہ نہیں اس کے اثرات کیا ہیں! بس حفظ کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ ہی تو حفاظت کر رہے ہیں، ان بچوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اگر بوڑھے حفظ کیا کرتے تو وہ حفاظت بوڑھوں کی طرف منسوب ہو جاتی کہ بھائی! بوڑھے آدمی مجھدار ہیں۔ قرآن کی حفاظت کے لئے یاد کر رہے ہیں لیکن بچوں میں تو یہ جذبہ نہیں، یہاں محض حفاظت خداوندی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں جو بچوں کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اور معانی کی حفاظت علماء کے ذریعے کی اور فرمایا کہ: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ ذُلِّلُوا لَئِيْذُوهُمْ﴾ ① یہ آیات و عنایت ہیں جن کے حقائق اور مضامین اہل علم کے سینوں میں ڈالے گئے ہیں۔ وہ وہاں محفوظ ہیں، مٹ نہیں سکتے، حفاظت گاہ ایسی چیز کو قرار دیا گیا کہ نہ وہاں چور پہنچ سکتے، نہ ڈاکو پہنچ سکتے، نہ کوئی خائن پہنچ سکتے، وہ دلوں میں محفوظ ہیں، وہاں چوروں کی رسائی ہی نہیں ہے، اگر لوہے کے صندوقوں میں معانی محفوظ کئے جاتے تو ممکن تھا کہ لوگ صندوقوں کو دیر یا برد کر دیں، ممکن تھا زمین میں دفن کر دیں، ممکن تھا کہ زمین صندوقوں کو بھی گلا دے اور اوراق بھی گلا دے، کوئی چور چوری کر کے لے جائے تو قرآن ضائع ہو جاتا۔ تو نہ صندوق میں حفاظت کی، نہ الماریوں میں، بلکہ اہل علم کے سینوں میں حفاظت کی، جہاں نہ چور پہنچ سکتا ہے نہ ڈاکو۔ یہ حفاظت خداوندی ہے کہ بچوں اور علماء کے ذریعے سے اپنے کلام کو محفوظ رکھا ہے تو یہ اسباب حفاظت ہیں، حفاظت کرنے والے وہی ہیں، جیسے خالق ودا اللہ ہیں سبب تخلیق آپ ہیں، درست بنانے والے وہ ہیں سبب کا شیکار کو بنادیا۔ تو حفاظت کرنے والے قرآن کے وہ ہیں سبب حفاظت آپ کو بنادیا۔ یہ آپ کی سعادت ہے جو بھی سبب بن جائے۔ یہ انگی کاٹ کے شہیدوں میں داخل ہوتا ہے، محفوظ تو رہنا ہی ہے یہ کلام، ملنے والا تو ہے نہیں، آپ ذریعہ بین جائیں تو ہماری سعادت ہے ورنہ رہے گا محفوظ، تو بہر حال کلام خداوندی معجزہ ہے نہ اس کی کوئی مثل لاسکتا ہے نہ اسے کوئی ضائع کر سکتا ہے۔

قرآن کی دو سندیں، سند باطنی..... جہاں تک اس کی سند کا تعلق ہے وہ بھی حق تعالیٰ نے ایسی مستحکم بنائی ہے کہ اس میں خلل اعجازی ممکن نہیں۔ قرآن کی سند کے دو درجے ہیں ایک اللہ ہے نبی تک اور ایک نبی سے ہم تک۔ ایک باطنی سند ہے اور ایک ظاہری سند ہے۔ باطنی سند تو یہ ہے کہ اللہ نے کلام کیا جبریل علیہ السلام نے سنا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کو سنا یا اور ان) کے قلب مبارک پر لا کے اتار دیا تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت کا تعلق ہے وہ تو ہمارے اخلاص سے مکملات کا منبع و مخزن ہے، وہاں سے ہر چیز انتہائی امانت کے

① بارة: ٢١، سور العنكبوت، الآية: ٣٩.

ساتھ سرزد ہوگی، اس میں معاذ اللہ کوئی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ تو حق تعالیٰ شانہ تو امین ہی ہیں، اب سچ میں نازل فرشتہ ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بے چارہ معصوم ہے، لہذا ہمارا کلام تمہیں قبول کرنا پڑے گا، دباؤ سے نہیں منوایا بلکہ جبریل کے اوصاف بیان کئے جو نازلوں کے اوصاف ہوتے ہیں، ہاں تم عقلی اور فنی طور پر یہ سمجھ سکو کہ یہ راوی غلط قسم کا راوی نہیں ہے بلکہ جتنے اصول روایت ہیں وہ سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ورنہ یہ فرما دیتے کہ کلام ہمارا ہے اور ہمارا فرشتہ لے کر آتا ہے جب آئے گا ماننا پڑے گا کوئی وجہ نہیں کہ انکار کرو، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ راوی کو پرکھ لو، اس کے اوصاف کو دیکھ لو، راویوں کے اوصاف اس میں پائے جائیں تو قبول کرو، نہ پائے جائیں تو نہ قبول کرو تو جبریل کے اوصاف بیان کئے ہیں، سورہ "اِذَا الشُّفُفُ نُحُوْرَتْ" میں یہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: ﴿اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ﴾ ① یہ ایک رسول کا قول ہے یعنی حضرت جبریل کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر آئے تو اول تو رسول کہنے سے جبریل کی امانت ظاہر ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ نے انہیں قاصد بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اپنا قاصد، اپنا سفیر اسے نہیں بنا سکتی جس میں ذرہ برابر بغضت کا کوئی شائبہ ہو۔ حکومت اپنا سفیر اسی کو بنائے گی جو حکومت کی پالیسی کا محافظ ہو، حکومت کے قانون کا دل و جان سے دلدہا ہو، ذرہ برابر خیانت نہ کرے، حکومت کا جو منشا ہے اس کو دنیا کے آگے پیش کر دے، تو اوّل تو کسی کو قاصد بنادینا، یا سفیر بنانا یہ خود قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ جب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قاصد ہے، ہمارا رسول ہے، تو قاصد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو اس کے اوپر اعتماد ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں قابل اعتماد شخصیت ہیں جنہیں سفیر کے درجے کا اعتماد حاصل ہے۔

سنو قرآن پر اعتراضات کے جوابات..... لیکن آدمی کہہ سکتا تھا کہ قاصد تو بنایا مگر قاصدوں میں بعض دفعہ کھوٹ ہوتا ہے، کچھ بدل بھی جاتے ہیں ممکن ہے کلام کو بدل دیں یا اس کے منشاء کو بدل دیں۔ تو ایک جملہ آگے فرمایا کہ: ﴿اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ مُّکْرَمٍ﴾ ② وہ فقہ رسول ہی نہیں ہیں بلکہ کریم انفس بھی ہیں، بزرگی کے آثار ان میں رہے ہوئے ہیں تو بزرگ آدمی کیسے جھوٹ بولے گا! ایک ادنیٰ صالح کو جسے آپ بزرگ کہتے ہیں کبھی آپ کو شبہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ جھوٹ بولے گا تو فرشتہ معصوم ہو کر جھوٹ بول دے وہ بھی اللہ کے اوپر بزرگ بن کر یہ ناممکن ہے تو فرمایا کہ رسول کا قول ہے، رسول بھی کریم ہے، کرامت والا ہے جس میں بزرگیاں رہتی ہوئی ہیں۔

مگر کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ صاحب! رسول بھی سہی، کریم انفس بھی سہی لیکن بے چارہ ضعیف ہے، ذہن قسم کا آدمی ہے، جہاں کسی نے تلواریں دکھائی بدل گیا کہ یہ نہیں یہ مطلب تھا، جان بچانے کے لئے جھٹ مطلب کو بدل دیا تو اگر کوئی بزرگ ہو، ہو بے چارہ ضعیف انفس، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دباؤ سے کلام بدل دے یا مضمون کو بدل دے تو جبریل میں بھی ممکن ہے ضعف ہو جو ایسے کلام کو بدل دیں۔ اس لئے ایک جملہ اور پوچھایا کہ: ﴿اِنَّهُ

لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ ذِي قُوَّةٍ ﴿١﴾ طاقتور ہے، دُؤْمُ قَسَمَ کا آدمی نہیں کہ کسی کے دباؤ ڈالنے سے بات بدل دے۔ تو حضرت جبریلؑ کی طاقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی جب بستیاں اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے پھینک دیں تو اتنا طاقتور کسی سے دب کر غلط بات کہہ سکتا ہے! کون اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے! تو فرمایا گیا کہ رسول بھی ہے، بزرگ بھی ہے، کریم النفس بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، دُؤْمُ قَسَمَ کا آدمی نہیں ہے کہ دباؤ ڈالنے سے کسی کی بات مان لے یا بات کو بدل دے۔

لیکن اس پر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب! رسول بھی سہی، کریم النفس بھی سہی اور طاقتور بھی سہی مگر سننے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، دور سے آواز آرہی ہے، معلوم نہیں کیا سن لیا ہو؟ کہا کچھ تھا..... اور سننے میں آگیا کچھ، کوئی پاس اور قریب ہو تو بے شک یہ ممکن نہیں ہے کہ غلطی ہو، مگر ایک شخص نے دور سے سنا ہے تو کتنا ہی نیک نیت ہو سماعت میں تو فرق آسکتا ہے، کچھ کا کچھ سن لے! اس لئے ایک جملہ اور بڑھایا کہ: ﴿وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢﴾ کہ مقام عرش کے پاس مقیم ہے کہیں دور نہیں ہے اس لئے ممکن نہیں ہے کہ سماعت میں غلطی ہو وہیں تو اس کا مقام ہے وہ تو ہمارے ہاں کا حاضر باش ہے جو ہم کہتے ہیں بلا واسطہ وہ سنتا ہے، ممکن نہیں کہ غلطی کرے۔ تو اتنے اوصاف بیان فرمادیئے۔

اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ صاحب! بے شک رسول بھی ہے، کریم النفس بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عرش کے پاس مقیم بھی ہے، لیکن پوزیشن کچھ معمولی قسم کی ہے لوگ اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، کوئی باحیثیت ہو، کوئی منصب اور مقام اس کے پاس ہو تب تو بات قابل اعتبار ہوتی، ایک بات کہہ دے امیرِ غیرِ انخو خیرا تو اس کی کیا وقعت ہوگی؟ کوئی پوزیشن، منصب اور حیثیت ہونی چاہیے۔ تو ایک جملہ اور بڑھایا کہ مَطْلَاع سِيدِ الْمَلَائِكَةِ ہیں، سارے ملائکہ سلام اللہ علیہم کے سردار ہیں۔ تو جو سارے محصوروں کے سردار ہوں اور ان کے اوپر انہیں والی بنایا گیا ہوں ان کی عصمت میں کیا کی رہ سکتی ہے! جو سارے فرشتوں کے مخدوم و مطاع ہوں ان کے کلام میں غلطی کیسے ممکن ہے! تو رسول بھی ہے، کریم النفس بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عرش والے کے پاس مقیم بھی ہے، سننے میں بھی غلطی نہیں ہے اور مَطْلَاع سِيدِ الْمَلَائِكَةِ بھی ہیں۔

لیکن اس کے بعد پھر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سارے اوصاف سہی مگر نسیان اور بھول چوک ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ممکن ہے بھول کے کچھ کا کچھ کہہ دیا ہو، یا ارادہ کچھ کی بیشی کر دی ہو کہ بھئی وقت کے مناسب یہ ہے، لہذا اس کی یہ تاویل کر دو، زمانہ حال کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں کے محاوروں کو سمجھیں گے نہیں کوئی محاورہ ہی بدل دو تو آگے ایک اور جملہ بڑھایا کہ: ﴿فَنُمِ أَمِينٌ﴾ ﴿٣﴾ وہ نہایت امانتدار ہے، ممکن نہیں کہ لب و لہجہ میں بھی

① ہارہ: ۳۰، سورۃ النکبیر، الآية: ۲۰، ② ہارہ: ۳۰، سورۃ النکبیر، الآية: ۲۰-۲۱۔

③ ہارہ: ۳۰، سورۃ النکبیر، الآية: ۲۲۔

کوئی فرق کرے، ممکن نہیں ہے کہ الفاظ میں فرق کرے یا معانی میں فرق کرے۔ اب یہ سارے اوصاف ظاہر ہے کہ راویوں کے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجبور ہو کر اور دہ کرنا تو کہ یہ قرآن ہے بلکہ بصیرت سے اسے قبول کرو کہ اس کے راوی کیسے ہیں سند میں تو کوئی غلطی نہیں۔

پیغام رسائی میں جھوٹ اہل کفر بھی عیب سمجھتے ہیں چہ جائیکہ اہل ایمان..... سند میں کوئی غلطی ممکن نہیں اذل تو یہ ہمارا قاصد ہے جو کہ خود معتد علیہ ہونے کی دلیل ہے پھر اپنی ذات سے بزرگ اور کریم انفس بھی ہے تو کریم انفس لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ یہ تو کمال ایمان کی بات ہے میں تو کہتا ہوں کفار بھی اپنی حیثیت عرفی سنبھالنے کے لئے اس کی رعایت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں چاہے دنیا داری کے مجمع میں ہوں۔

ابوسفیان ہر قتل کے دربار میں..... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب عظیم روم کے نام پہنچا ہے تو ہر قتل نے کہا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہوں تو ان کو ذرا جمع کرو، میں ان کے حالات پوچھوں جنہوں نے دعائے نبوت کیا ہے۔ تو اس کے سامنے عربوں کا وفد پیش ہوا اس وفد کی قیادت ابوسفیان کر رہے تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہیں آگے کھڑا کیا باقی جو عرب تھے انہیں پیچھے کھڑا کیا گیا اور ہر قتل نے کہا کہ میں تمہارے قائد سے سوال کروں گا اگر یہ صحیح کہے گا تو تم سب کی طرف سے صحیح تسلیم ہوگا اگر غلط کہے گا تو تم لوگ ٹوک دینا۔

ابوسفیان سے ہر قتل نے چند سوالات کئے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبھی اس (مدعی نبوت) شخص کا تم پر جھوٹ ثابت ہوا؟ کبھی عمر عمر میں کوئی غلط بات کہی ہو؟ اگر کبھی ایک جھوٹ بھی ثابت ہو تو یہ کہہ سکیں گے کہ دعویٰ نبوت میں وہ غلط ہے۔ تو ابوسفیان کہتے ہیں کہ اب مجھ کو بخش دیجو کوئی اس لئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے تو تھے نہیں، ہو سکتا تھا کہ ذور کا قاصد ہے، شام میں بات چیت ہو رہی ہے کوئی غلط بات منسوب کر دیتے کہ ہاں صاحب! فلاں بات غلط ثابت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دل میں کہا: اگر میں نے ایک جھوٹ بول دیا تو میری جو حیثیت عرفی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لئے مجھے کچ بولنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ: ہم نے کبھی جھوٹ کے اوپر تجربہ نہیں کیا۔ گمنامش اتنی نگلی کہ اکثر کی تو بات یہی ہے باقی میرے آنے کے بعد جھوٹ بول دیا ہو تو یہ الگ بات ہے، اس کے سوا کوئی جملہ نہیں کہہ سکے۔ ① تو ابوسفیان کو کفر کے باوجود اس کی رعایت ان کے ذہن میں تھی کہ کوئی جھوٹ کا کلمہ نہ نکلے ورنہ میری حیثیت عرفی بگڑ جائے گی۔

تو ایک کافر جب پیغام رسائی میں جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتا ہے تو ایک مومن کیسے عیب نہیں سمجھے گا اور مومن بھی فرشتہ جو ایمان کی حد کمال کے اوپر ہو، وہ کیسے جھوٹ بولے گا! وہ کیسے امانت میں خیانت کرے گا! تو حق تعالیٰ نے دباؤ نہیں ڈالا کہ چونکہ ہم بھیجتے ہیں لہذا ماننا پڑے گا، نہیں! بلکہ جسے بھیج رہے ہیں اس کے احوال کو دیکھو، اس کے اوصاف کو دیکھو، وہ اوصاف پر پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، خلیج کمال ہے، وہاں تو غلطی

① الصحیح للبخاری، کتاب الوسی، باب کیف کان بدء الوسی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ص: ۱ رقم: ۷۔

کا امکان ہی نہیں، کچھ میں امکان تھا تو فرشتے کے اوصاف بیان کئے کہ وہ راوی غلط نہیں ہو سکتا۔

کلام اللہ کو تین امانتوں نے گھیر رکھا ہے۔۔۔۔۔ اب تیسری ذات وہ ہے جس پر کلام اترادہ وغیرہ ہیں۔ وغیرہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے انبیاء کے کمالات کا نچوڑ اور سارے کمالات کا متجہا ہیں، کوئی کمال ایسا باقی نہیں ہے کہ کسی اور نبی کو لا کر اسے پورا کرایا جائے۔ ایک نبی میں وہ سارے کمالات جمع کر دیے گئے اور قیامت تک ایک ہی آفتاب کی روشنی باقی رہے گی، ان پر وہ کلام اتراتو نبی معصوم، فرشتہ معصوم، اور حق تعالیٰ شیع کمالات۔ تو مروی حدیث جس سے روایت چلی (اللہ تعالیٰ) وہ بے عیب، فرشتہ جو کلام لے کر آیا وہ بھی معصوم و امانت دار اور جس پیغمبر پر لے کر آیا وہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عظمت میں کلام نہیں۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام امین ہے تو اللہ الامین کی طرف سے کلام اترادہ اور جبریل کا لقب بھی امین ہے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے ہیں۔ تو امین نے کلام کیا، امین لے کر آیا اور امین کے اوپر اترنا۔ تین (اعلیٰ درجے کی) امانتوں میں اوپر سے نیچے تک گھرا ہوا ہے، پھر اس میں غلطی کا احتمال کیا ہے! پھر بھی اگر آدمی نہ مانے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا، اوصاف بیان کر دیے ہیں کہ ان اوصاف کا راوی غلط نہیں ہو سکتا، اس لئے ماننا چاہیے، آدمی کے دل میں انصاف ہو تو مانے گا۔

سند کلام اللہ میں ذرا سببیت کا مقام۔۔۔۔۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے تو آپ کے اوصاف شروع کئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ نبی ہیں مان لو۔ بے شک اگر نبی کہہ کر منواتے تو ماننا پڑتا کیونکہ نبی کے معنی یہ ہیں کہ جھوٹ سے بری اور ہالہا ہو۔ مگر آپ کے بھی اوصاف بیان کئے فرمایا: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ ① جن پر یہ کلام اتر رہا ہے کوئی جنونی تھوڑے ہی ہیں، یہ تو خود سر چشمہ عقل ہیں اور یوں جنون کی نفی کر دی۔ اب رہا یہ کہ عقلمند کیوں نہ کہہ دیا، بجائے اس کے کہ جنون کی نفی کر دی جائے۔۔۔۔۔ یوں کہہ دیا جاتا کہ آپ بہت بڑے عقل مند ہیں، یہ نہیں فرمایا؟ اس لئے کہ عقل مند کہنے سے شہہ ہوتا: آیا فلسفیوں میں سے کوئی فلسفی ہیں؟ جب کہ نبی اور فلسفی میں بون بوند بعید ہے، عقل مند ثابت کرنے کے معنی یہ تھے کہ آپ کو فلسفی ثابت کیا جائے اور نبوت و فلسفہ میں بعد ہے، اس لئے جنون کی نفی کر دی یہ کہ کوئی مجنون تھوڑا ہی ہیں اباقی یہ ہے۔۔۔۔۔ عقلی سبیل التَّوَلُّبِ جب کسی بڑے آدمی کا کلام منوایا کرتے ہیں جس کے سب اوصاف مسلم ہوں تو یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والا کوئی دیوانہ تھوڑا ہی ہے، اس کی بات ماننا کیوں نہیں! تو جنون کی نفی درحقیقت ساری برائیوں کی نفی ہے تو آپ کی یہی شان بیان فرمائی کہ: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ ① اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے جو روایت سنی ہے وہ انہی سے سنی بھی ہے یا انھیں اپنے تخیل سے معاذ اللہ کچھ کہہ دیا ہے! تو فرمایا کہ: صرف سنی ہی نہیں ہے بلکہ راوی کو دیکھا بھی ہے: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِینِ﴾ ② تو صرف سماع ہی نہیں

دیدار بھی ثابت ہے۔ حضرت جبریل صلیہ السلام کو آپ نے اصلی صورت میں دیکھا ہے تو اب جب راوی کو دیکھا بھی ہو، اس کی بات سنی بھی ہو اور پاس بیٹھ کر سنی ہو۔۔۔ تو سنانے والا بھی امین، سننے والا بھی امین، بھیجے والا بھی امین، امانتوں میں گھرا ہوا کلام اور راوی اور مروی عند دونوں صاحب کلمات، تو اب خطا کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے! اب خواہ مخواہ عناد سے کوئی انکار کرے تو کرے! لیکن اصول کی رُو سے انکار جائز نہیں ہے۔ تو جبریل کو دیکھا بھی ہے، اس سے کلام سنا بھی ہے تو سماع و دیدار کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔

اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بات تو ساری سنی اور واقعی پورا کلام لے لیا مگر آگے کہنے میں ذرا بھل ہے کہ یہ بھی! ہر ایک کو میں اپنا علم کیوں دوں! بہت سے صاحب کمال ہوتے ہیں کہ فن آتا ہے مگر سکھاتے نہیں کہ کہیں دوسرا میرا ہمسرہ ہو جائے! امین ہی تنہا اور یتیم رہوں! ہزاروں آدمی اپنے اپنے کلمات کو قبر میں لے گئے اور دنیا میں ان کا نشان بھی نہیں۔ بڑے بڑے اطباء بہترین نسخے اپنے سینے میں رکھ کر لے گئے! کسی کو نہیں بتلائے۔۔۔ تو گویا صاحب فن نے بھل برتا، لیکن ہے یہاں بھی صورت حال کچھ ایسی ہو تو فرمایا گیا: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِحَظِيْبٍ﴾ ① غیب کی چیزیں پہنچانے میں وہ بخیل نہیں۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ غائب کی چیزوں کو آگے پہنچایا جائے تاکہ ہر چیز کی تسہیل ہدایت ملے۔ اب یہ ممکن تھا کہ کوئی یوں کہتا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست سنا تھا مگر ممکن ہے کہ شیطان نے سچ میں کوئی کلمہ ملا دیا ہو تو وہ غلط ملط ہو گیا ہو آگے اس کی بھی نفی فرمادی کہ: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ خَبِيْثٍ مُّجْمَعٍ﴾ ② تو شیطان کا کیا دخل! جب قرآن کی وحی خداوندی چلتی شروع ہوئی تو شیطان کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ شیاطین آسمانوں کے دروازوں تک جاتے تھے، ملائکہ کی کبھی کبھار کوئی بات سن کر اس میں سوچوٹ ملا کر اپنے معتقدوں کو پیش کر دیتے تھے، کوئی ایک آدھ بات سنی بھی نکل آتی تھی تو لوگ معتقد ہو جاتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شیطان آسمان پر اس طرح جاتے تھے اور کچھ جھوٹ ملا کے دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن ان کے راستے بند کر دیے گئے کہ اب تک تو آسمانوں کے دروازوں سے چڑھتے تھے اب چڑھ بھی نہیں سکتے غلط ملط تو وہ کیا کرتے، تو شیطان کا دخل بھی نہیں ہے۔

کلام بھی امین کا ہے اور پہنچانے والا بھی امین، امین بھی ایسا کہ کلام کے پہنچانے میں بخیل بھی نہیں بلکہ پہنچانے کا خود اس نے حکم دیا ہے: "تَبْلِغُوا غَيْبِيْ وَلَوْ اِيْنَةً" ③ ایک جملہ، ایک بات اور ایک آیت بھی۔ میں کہہ دوں تو دوسروں تک پہنچا دو۔ بخل مت کرو اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصائح ارشاد فرمائیں اس میں صاف واضح طور پر فرمایا کہ لَتُبْلِغُنَّ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ ④ جو حاضر ہے وہ غائبین کو میرا پیغام پہنچا دے تو

① ہزارہ: ۳۰، سورۃ التکویر، الآیۃ: ۲۳، ② ایضاً، الآیۃ: ۲۵،

③ الصحيح للبخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ذکر عن بنی اسرائیل، ص: ۵۸۴، رقم: ۳۲۶۱،

④ الصحيح للبخاری، کتاب الحج، باب الخطبة فی ایام منی، ص: ۱۲۶، رقم: ۱۷۳۹،

صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا اہتمام کیا اور ایک ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچائی۔ تو بہر حال قرآن پاک کی سند کا ایک باطنی درجہ ہے کہ وہ اللہ سے چلی فرشتہ پر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، وہ سند بے عیب اور بے خراب ہے۔

سند ظاہری اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پہنچائیں؟ امت کو تو آپ نے پہنچایا اور انتہائی امانت، دیانت اور حفاظت کے ساتھ پہنچایا کہ ایک ایک لفظ، زیر، زبر حتیٰ کہ صوت اور آواز تک بھی پہنچا دی، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی اہتمام سے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے اسی اہتمام سے تبع تابعین کو پہنچایا، انہوں نے اپنے اتباع کو پہنچایا یہاں تک کہ وہ کلام ہم تک پہنچ گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن میں (روایت کرنے والا طبقہ) تو آخر طبقہ ہے، ایک ایک آدمی روایت نہیں کرتا بلکہ ہر زمانے میں لاکھوں لاکھوں آدمی روایت کرتے آ رہے ہیں اور محض روایت نہیں بلکہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صرف سینوں میں محفوظ نہیں بلکہ وہ قرآن کے ساتھ حامل بنے ہوئے ہیں کہ جو ذوق قرآن کا ہے وہ اہل علم نے اپنا ذوق بیٹا لیا ہے۔ تو قرآن کا ذوق بھی پیدا کیا اس لئے کھوت کی، غلطی کی، خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سند قرآن پر قانوناً بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا تین چار آدمی مل کر اگر کوئی بات کہیں تو ہم قانوناً ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں ہر زمانے میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو، تو وہ سینوں میں محفوظ ہے اور حفاظت کا یہ حال ہے کہ اس کی سورتیں گنتی ہوئی ہیں، نہ زیادتی ممکن نہ کمی ممکن، علامات اور آیات بھی اس کی گنتی ہوئی کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے حروف الگ گئے ہوئے ہیں کہ اتنے حروف ہیں، کل آیتوں کے اعراب تک گئے ہوئے ہیں کہ اتنے زیر، اتنے پیش، اتنے تشدید اور اتنے جزم۔ اس حفاظت کیساتھ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کی بیشی ہو یا کوئی جرات کرے کہ ایک آدھ لفظ بڑھادے یا اس میں سے گھٹا دے، کوئی ایک آدھ ہی ایسا احقر اور بے وقوف ہوگا جو تبدیلی کرے، مگر امت اسے نہیں مانے گی اور اس کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔

جیسے ایک صاحب کا جب تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جو چیز ان سے نقل کروائی جاتی اس میں اپنی طرف سے کچھ گھٹاتے بڑھاتے ضرور تھے، لوگ بچتے تھے کہ فلاں صاحب کو کوئی مسودہ وغیرہ مت دینا، وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دیتا ہے۔ تو قرآن شریف انہیں لکھنے کو دیا گیا کہ یہی! اس کی نقل کرو اور یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کمی بیشی ممکن نہیں، کوئی لفظ گھٹانا بڑھانا نہیں، اگر تم نے گھٹایا بڑھایا تو تم جہنمی بن جاؤ گے۔ قرآن تو غلط نہیں ہوگا پھر صحیح ہو جائے گا مگر تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی وہ کہنے لگے، صاحب! یہ کلام خداوندی ہے، اس میں کمی بیشی کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو لوگوں کے کلام میں میں اپنی مرضی سے کچھ گھٹا بڑھاتا ہوں۔ خیر انہوں نے لکھا، لکھ کر نائے تو بہت خوش قلم، پوچھا: کہ یہی! گھٹایا بڑھایا تو نہیں؟ کہا: نہیں بلکہ اکل نہیں! بملا خدا کا کلام ہے، اس

میں کیسے کی زیادتی کر سکتا ہوں، ہاں تھوڑی سی کمی بیشی میں نے کر دی ہے وہ یہ کہ قرآن کے اندر کہیں فرعون کا نام کہیں ہامان کا نام اور کہیں قارون کا نام تھا، یہ نام کیسے؟ یہ بڑے بڑے فساق! بھلا قرآن اور اس میں کافروں کا ذکر، ہاں بس میں نے ان کے نام مٹا کے کہیں آپ کا نام، کہیں آپ کے والد ماجد کا نام لکھ دیا اور کہیں آپ کے دادا کا نام۔ بس اتنا تو کیا اور کچھ نہیں کیا۔ تو ایسا کوئی احمق ہو تو کچھ کھنا بڑھا دے دو اپنی عاقبت خراب کرتا ہے کوئی ماننا نہیں ہے۔ ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے تحریف کرنا چاہی ہوگی مگر وہ مٹ چکے ہیں ان کا نام و نشان تک نہیں قرآن اسی طرح اپنی جگہ ہے۔

حدیث از روئے قرآن محفوظ ہے..... حدیث کے انکار کرنے والے بہت سے پیدا ہوئے۔ پہلے دشامین (احادیث کو وضع کرنے والے) پیدا ہوئے۔ انہوں نے گھڑ گھڑ کے حدیثیں ملائیں تاکہ اصل حدیث پر سے غلطی دھند جائے۔ محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر دے! انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا اور ایسے اصول وضع کر دیے، ایسے کانٹے ہاتھ میں دے دیئے کہ ممکن نہیں غلط روایت صحیح حدیث میں مل جائے۔ کانٹے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی محفوظ۔ اور اللہ نے اس کا وعدہ دے دیا ہے ایک تو یہ فرمایا کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ① ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حدیث بھی محفوظ ہے کیونکہ وحی جب اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جلدی جلدی رنشا شروع کرتے تاکہ بھول نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَسْبِكْ فِيهٍ لِّسَانُكَ لِخَفِيعَةٍ بِهٍ﴾ ② اے پیغمبر! اپنی زبان کو حرکت مت دو! جلدی مت کرو! یہ جو آپ کو نظر ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤ تو اس کا وعدہ دیا کہ: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ ③ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے اور پڑھا بھی دیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں بلکہ آپ سنتے رہیں۔ ﴿فَإِذَا قُرِئَهُ فَاسْمِعْ قُرْآنَهُ﴾ ④ جب ہم (بواسطہ فرشتہ روح الامین) قرأت کیا کریں آپ سنتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں جمع کر دیں۔ کوئی غلطی ممکن نہیں اور نہ صرف جمع کر دیں گے بلکہ آپ کی زبان سے پڑھا بھی دیں گے، اسی طرح سے ادا بھی کر دیں گے۔ تو قرآن ظاہر بات ہے کہ اپنے لفظوں کے لحاظ سے محفوظ ہو گیا، ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ ⑤ سے اللہ نے گارنٹی دے دی، جُمُوعُہ کے لفظ سے یہی مراد ہے کہ جمع بھی کر دیں گے۔ تو جمع تو لفظ ہی کہتے جاتے ہیں۔ وَقُرْآنُهُ اور پڑھا بھی دیں گے۔ تو لفظ ہی پڑھے جاتے ہیں معنی پڑھے نہیں جاتے تو لفظوں کے جمع ہونے کی گارنٹی دی اور یہ کہ آپ کی زبان سے ادا بھی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے۔ اب رہ گئے آگے معانی! کہ اس کا مطلب کیا؟ اس سے مراد کیا؟

① پارہ: ۱۴ سورۃ الحجر، الآیہ: ۹۔ ② پارہ: ۲۹ سورۃ القیامۃ، الآیہ: ۶۔ ③ ایضاً، الآیہ: ۷۔

④ ایضاً، الآیہ: ۱۸۔ ⑤ ایضاً، الآیہ: ۷۔

اس کی بھی گارنٹی دی فرمایا: ﴿فَمِنْ اِنْ عَلَيْنَا نَبَإٌ مِّنْكَ﴾ ① پھر ہمارے ہی ذمہ اس کا بیان کر دینا بھی ہے کہ مراد کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اس کے معانی کی ذمہ داری بھی حق تعالیٰ نے لی تو لاکھ کوئی تحریف معنوی کرے، جاہلانہ تاویلات کرے لیکن وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ خدا کی حفاظت شامل حال ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”يُخْبِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ“ ② آپ نے وعدہ دیا کہ امت کے اندر سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ غیلم خداوندی اور جو آیت و روایت ان تک پہنچی ہیں ان میں غلو کرنے والوں کے غلو کا پردہ چاک کر دیں گے کہ یہ معنی محبت و عداوت اور غلو کی وجہ سے لیے گئے ہیں، باطل پسندوں اور باطل پرستوں کی جو دروغ باطنیاں ہیں انہیں وہ کھول کر رکھ دیں گے، وہ اغلاط عیاں ہو کر دنیا کے آگے آجائیں گی۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن کے معانی میں غلط سلط کر دیں۔ لوگ جاہلانہ تاویلات کرتی کریں لیکن پھر وہ وہ کا درود اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، غلطوں اور معانی دونوں میں کوئی تحریف ممکن نہیں، دونوں کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے۔

قرآن علمی معجزہ ہے..... تو قرآن کریم کا ایک وصف تو ثابت ہوا کہ وہ معجزہ ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں لاسکتا، اس کی کوئی مثل نہیں بنا سکتا، وہ جامعیت کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس لئے کہ وہ جامعیت علم سے حقیق ہے اور بندے کا علم جامع تو کیا ہوگا! پورا علم بھی نہیں: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (لوگ اس کے علم کو نہیں لاسکتے مگر وہ جتنا چاہے دے دے اتنا لے لیں گے۔ تو ازل تو وہ علم عطائی اور پھر وہ بھی قلیل۔ سب سے زیادہ علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ اعلم الخلق ہیں، اعلم البشر ہیں دنیا میں علم کے اندر آپ کا کوئی مثل نہیں ہے لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے سامنے میرے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آفتاب سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا چونچ ڈالے اور اس کو کچھ تری لگ جائے اور نسبت ہے میرے علم کو اللہ کے علم سے۔ تو جب علم خداوندی کے سامنے اعلم الخلق کے علم کا یہ حال ہے تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ تو جس کا علم اتنا جامع ہوگا اس کا کلام معجزہ ہی ہوگا دوسرے کا کلام معجزہ نہیں ہو سکتا کہ اس جیسا کلام نہ لاسکے تو پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ معجزہ ہے۔

قرآن و دلیل ختم نبوت بھی ہے..... دوسری چیز یہ ثابت ہوتی کہ وہ فطرتاً محفوظ ہے کیونکہ کلام وحی ہے دوسری کتب میں کلام نہیں اور کلام جب شکوک کی زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر مٹ نہیں سکتا۔ وہ جو (فضاء) کے اوپر حاوی ہے، خلا کے اندر محفوظ ہے۔ تو محفوظ ہونا بھی معجزہ ہے، دنیا کی کسی قوم کے ہاتھ کسی غمخیز کا کوئی معجزہ موجود نہیں ہے۔ ایک امت اسلام ہے جس کے ہاتھ میں معجزہ موجود ہے اور معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، معجزے سے ہی

١) يروى: ٢٩: صورة القهقهة الآية: ١٩. (٢) السنن الكبرى للسيهقي، كتب الشهادات، باب الرجل من أجل الفقه ج: ١

ص: ٢٠٩. مشكوة المصلح، كتاب العلم، الفصل الأول ج: ١ ص: ٥٣ رقم: ٢٣٨. ⑤ يلوه ٣، سرورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تو پہنچا: گمے کہ آپ پیغمبر ہیں، خلافتِ عادت جو کام آپ کے ہاتھ پر ہوا دنیا و کام نہیں کر سکتی۔ ہزاروں معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ تو معجزہ دلیلِ نبوت ہوتی ہے جس سے نبی کو پہچانا جاتا ہے لیکن پچھلے انبیاء علیہم السلام کو جتنے معجزات دیئے گئے اس سے ہزاروں گنا زائد جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیئے گئے عمروہ علی معجزات تھے اور عیسیٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عامل دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے تو پچھلے انبیاء کرام کو معجزات عملی دیئے گئے تھے تو جب وہ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ تو نبوت کی دلیل باقی نہ رہی عرصہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، آج نہ عرصہ موسیٰ موجود ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی یہ دلیل تھی آج نہ مسیح علیہ السلام ہیں اور نہ احیاء موتی موجود، دلیل نبوت موجود نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قیص بھی بکوا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دو، بینائی واپس آ جائے گی! آج نہ قیص یوسف ہے نہ حضرت پناہ ہو سکتے ہیں، گو یا وہ معجزہ موجود نہیں جو ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ جتنے معجزات تھے وہ سب انبیاء کے ساتھ رخصت ہو گئے کیونکہ وہ عملی تھے اور عامل کے جانے سے عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر علم ہے تو عالم کے دنیا سے اٹھنے سے اس کا علم ختم نہیں ہوتا، ہزاروں علماء و چنے گئے مہران کا علم محفوظ ہے۔ اپنے علم کے پردے میں آج بھی وہ علماء زندہ موجود ہیں اور ان کے علم کی دلیل موجود ہے کیونکہ ان کا علم کتابوں میں نہ دفن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہاں ہزاروں علمی معجزات دیئے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ کلامی و علمی ہے جو قرآن مجید ہے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل آج بھی دنیا میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف دنیا کو دعوت دی جا سکتی ہے، اس سے کہ نبوت کی دلیل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف دنیا کو دعوت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف نہیں بنایا جا سکتا اس لئے کہ ہمارے سامنے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب معجزات ختم ہو چکے، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ اور نبوت کی دلیل معجزہ قرآنی ہے، یہ محفوظ ہے اور بحفاظت خداوندی محفوظ ہے تو وہ دعوت بھی محفوظ ہے۔ آج اگر دعوت دی جائے گی تو قرآن کی طرف دی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف دی جائے گی، اسلامی شریعت کی طرف دی جائے گی کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی شبہ کرے گا! اعتراض پیش کرے گا! تو قرآن نے سب چیزوں کی کفالت دی ہے، دلائل موجود ہیں، ہر شبہ کو رفع کیا ہے، ہر اعتراض کا جواب اس میں موجود ہے، ہر مضیہ کی اصلاح کی ہے، گو یہ مکمل طور پر بیضاۃً لِمَا فِی الصُّلُوٰر ہے۔

نفاق کے سوا حجت و برہان سے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا ممکن نہیں..... یہی وجہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نے مقابلے کیے، حق و سنان سے مقابلے کیے، جنگیں لڑیں، مشرکین کو کھڑا کیا مگر غالب نہیں آئے۔

مسلمانوں سے نہ صرف بیخ و بنان سے مقابلے کے بلکہ حجت و برہان سے بھی مقابلے کے تو قرآنی حجتوں کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں پیش کر سکے، عاجز آگئے اور اخیر میں پھر نفاق کا طرز اختیار کیا کہ مسلمان بن کر مسلمانوں میں نفاق پھیلاؤ۔ یہ تدبیر ان کی اہستہ کارگر ہوئی۔ پھر وہ پارٹیاں بن گئیں اور مسلمانوں کی جو وحدت تھی وہ پارہ پارہ ہو گئی۔ تو منافق بن کر مسلمانوں میں نفاق ڈالا جاسکتا ہے لیکن حجت و برہان اور دلیل کی رو سے کوئی چاہے کہ اختلاف ڈالو اور..... ممکن ہی نہیں ہے۔ حجت قوی موجود ہے، ہر باطل دلیل رد کی جاسکتی ہے دلیل و برہان سے۔ مختلف قوموں نے مقابلے کے مگر عاجز آگئیں! انہیں چل سکیں۔ جب یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی بھی حجت و برہان سے عاجز نہیں ہوگا خواہ دنیا کی اقوام کیوں نہ جمع ہو جائیں۔

آج بھی ایک اور دس کی نسبت ہے بلکہ ایک آتا ہے تو سو کو سبق دیتا ہے، آج تک یہ چیز موجود ہے۔ تو بیخ و بنان سے مقابلہ کیا مگر نفاق کا مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس امت میں بہت سے منافق ہوں گے جو واقع میں ایمان نہیں رکھتے ہوں گے دعویٰ ایمان کا کریں گے جیسے واقع میں نبوت ناممکن ہے مگر اس امت میں تیس دجال کڈا اب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے تو نفاق سے ممکن ہے پارٹی بنادی جائے مگر حقائق اور حجت و برہان سے نہیں ہو سکتی، بیخ و بنان سے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم معجزہ بھی ہے اور دلیل نبوت بھی ہے۔ کلام خداوندی بھی ہے جو اٹل اور محفوظ ہے تو اعجازی کلام خود معجزہ اور دلیل نبوت ہے اس لئے قیامت تک اس کی وقعت جاری رہے گی اور محفوظ بھی ہے کہ حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے بچوں کے ذریعے اور بوڑھوں کے ذریعے حفاظت کرائی، امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ بچوں کو تو خیر حفظ کرایا خود وہاں بھی حفظ کیا۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ قرآن کا واقعہ..... حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلا حج کیا تو کراچی کے راستہ سے کیا تھا۔ اس زمانے میں اسٹیمر نہیں تھی، بادبانی جہاز تھے۔ پھر بان باندہ دیا گیا تو کشتی چل رہی ہے، ہوا جب مخالف چلی نگر ڈال دیے، جس سے کشتی کھڑی ہو جاتی تھی۔ پانچ پانچ چھ چھ مہینے میں جدہ پہنچتے تھے۔ تو حضرت بھی بادبانی جہاز میں سوار ہوئے اور رمضان شریف آگیا۔ گویا شعبان میں چلے تھے، کشتی کے اندر رمضان آگیا اور اتفاق سے کوئی حافظ نہیں! تراویح: اَلْهَمَّ فَرَسُ خَيْف سے ہوئی تو حضرت کو بڑی غیرت آئی کہ اڑھائی تین سو آدمی جہاز میں موجود اور تراویح میں قرآن کریم نہ سنایا جائے! ایک بھی حافظ نہیں! اَلْهَمَّ فَرَسُ خَيْف سے سو تین یاد ہیں۔ اسی دن قرآن یاد کرنے بیٹھے، روز ایک سہارہ حفظ کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس طرح سے محفوظ ہو جانا کہ بوڑھے بوڑھے بھی اس کو یاد کر لیں اور ذہن کے اندر اتر جائے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ کسی کتاب کو جو لمبی چوڑی کتاب ہو، دلچسپ بھی ہو، کوئی پانچ سو ہزار صفحات کا ناول ہو، میں دفعہ بھی نہیں گے تو نہ اس کے الفاظ یاد ہیں نہ اس کے معانی، قیسے کہانیاں بھی یاد نہیں رہیں گے۔ روز کا مشاہدہ ہے: قرآن یاد کرتے ہیں تو سینوں میں اترتا جاتا ہے، یہ

بھی مجزہ ہے۔ یہ اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ قلوب میں محفوظ ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطری چیزوں کو فطرت خود جذب کرتی ہے۔ تو قرآن کریم جب پہنچتا ہے تو فطرتیں قبول کر لیتی ہیں چاہے شعور بھی نہ ہو تب بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو امت میں بچے تو لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں پیدا ہوں گے جو حافظ ہوں گے اور واقعہ ہوئے ہیں اور بعد میں جواں ہو کر بھی حافظ رہے، بوڑھے بوڑھوں نے بھی قرآن یاد کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ قرآن کا واقعہ..... حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے ۱۹۱۶ء میں گرفتار کیا تو جیل میں کوئی اور مشغلہ نہیں تھا قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا اور تقریباً دو لاکھ یا ایک پارہ یاد کیا اور روز اسے تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو مولانا مرحوم کی عمر ستر چھتر سال کی تھی اور اس عمر میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو وہ خود اس کے قلب کے اندر آ جاتا ہے اگر خود بے اعتنائی کرے تو وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔

قرآن بے اعتنائی سے جاتا رہتا ہے..... حدیث میں قرآن کو بھگوڑے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ رسیاں باندھ باندھ کے رکھو گے تو چلے گا، ذرا ڈھیل دو گے تو وہ تمہارے پاس سے چلا جائیگا۔ اس لئے کہ غنی کا کلام ہے محتاج تم ہو۔ تنہیں ہزار دفعہ اس کی ضرورت پڑے تو پڑے۔ وہ محتاج نہیں کہ خواہ خواہ تمہاری طرف آئے۔ اگر ذرا تم نے ڈھیل کی تو تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو قرآن کریم کلام خداوندی ہے اس میں خود غناء (بے پرواہی) موجود ہے۔ ہم محنت کریں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے، جزو نفس بن جاتا ہے اور بے دلی کریں تو بھاگ جاتا ہے۔ تو بھگوڑے اونٹ سے تشبیہ دی گئی۔ بہر حال اس کے اندر احکام بھی ہیں معانی بھی ہیں محارف بھی ہیں ملل بھی ہیں، یہ اسی اعجاز کا شمرہ ہے کہ امت پوری کی پوری حافظ قرآن بن گئی۔ کثرت تصنیف امیر محمد یہ کی خصوصیت ہے..... قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت تصنیف اس امت کی خاصیت ہے۔ اتنی تصانیف دنیا کی کسی امت میں نہیں ہوئیں حتیٰ اس میں ہیں ملکوں میں کتب خانے بھرے پڑے تھے۔ اور ہر کتاب کو دیکھو وہ قرآن کی کسی ایک ایک آیت کی تشریح و تفسیر ہے۔ حجاز کے کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں ہیں، مصر کے کتب خانوں کو دیکھو..... سو برس سے مصری حکومت چھاپتے چھاپتے عاجز ہو گئی مگر مصر شہر کی کتابوں کا عشر عشر بھی ابھی نہیں چھپ سکا۔

تاتار نے جب مسلمانوں پر قبضہ کیا اور بغداد کی خلافت کو دہرایا کیا ہے تو مسلمانوں نے ٹپ ٹوڑ دیا تھا تاکہ دشمن دریا عبور نہ کر سکے تو صرف ایک کتب خانہ جو دریا کے قریب تھا۔ تاتاریوں نے اس پر قبضہ کیا اور اس کی کتابیں دریا میں ڈال کر اس پار تک اتنی چوڑی سڑک بنائی کہ تین گاڑی برابر گزاری جا سکتی تھیں اور پھر روشانی جو گلی ہے تو ایک مہینہ تک دجلہ کا پانی سیاہ چلا رہا۔ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کو ودوات میں روشنائی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی دجلہ کا پانی ودوات میں بھرتے تھے اور اس سے قلم چلتا تھا، اتنی سیاہی پھیل گئی تھی۔ یہ ایک کتب خانے کا

حال ہے کہ جس سے تاریخوں نے پہلی بنادیا اور ایسے ہزاروں کتب خانے بغداد میں موجود تھے۔

اندلس کے اتنے کتب خانے تھے کہ جب مسلمانوں کا بغض اٹھا اور پھر عیسائیوں نے بغض کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے لٹریچر کو تباہ کرو، جب تک یہ لٹریچر باقی ہے ان میں روح ایمان باقی رہے گی تو عیسائی حکومت نے مستطاف ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے کتب خانے تباہ کئے جائیں۔ اس کے لئے ایک مستقل عملہ بنایا گیا جو سارے کتب خانوں کو آگ لگا دے، جلادے اور تلف کر دے۔ اس کا ایک انچارج آفیسر مقرر کیا تو لکھتے ہیں پچاس برس میں اندلس کے کتب خانے کہیں مٹ سکے ہیں۔ حکومت نے زور لگا کے پورے پچاس برس میں جا کے اندلس کے کتب خانوں کو ختم کیا ہے۔

یہ صرف قرآن کے تھیل تھا۔ ہر ایک کتاب کسی آیت کی شرح تھی، ہر کتاب کسی آیت کی تفسیر تھی تو کثرت تصنیف اس امت کی خاصیت ہے۔ اس کی تصنیف کو دیکھ کر دنیا کی امتیں آج معصفت بنی ہیں ورنہ اگر وہ اپنی ذات سے معصفت تھیں تو تورات اور انجیل کے شباب کے زمانے میں کتنی کتابیں تصنیف ہوئیں، مذہب کے شباب کے زمانے میں کتنے کتب خانے بھرے گئے، کوئی نشان نہیں۔ یہ قرآن ہی کے زمانے میں کیوں معصفت بنے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہی طفیل ہے کہ مسلمانوں کے مواظف، ان کی تقریریں، ان کی شعلہ بیانی غیر شعوری طور پر اقوام عالم میں اثر کرتی رہی اور ان میں اتنی طاقت پیدا کی۔ اس لئے آج وہ معصفت بنے اور تصنیفیں کیں اور امت محمدیہ (علیہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم) کے معصفت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کو کتب خانوں سے بھر دیا۔

قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ اعجازی قوت سے محرومی..... تو قرآن کریم کلامی معجزہ ہے اس کے اعجازی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ صرف معجزہ نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ معجزہ گر بھی ہے۔ یعنی بہت سے معجزات اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج امت کے اندر اس تیرہ سو برس میں بہت سے اکابر پیدا ہوئے، ہر طبقے میں اہل علم پیدا ہوئے، صوفیاء میں دیکھو تو جیدہ دلی اور سری عقلی رحمہم اللہ وغیرہ ہزار اہل تصوف گزرے ہیں، محدثین میں دیکھو تو امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ اور اسی طرح سے کتنے محدث گزرے ہیں، فقہاء میں دیکھو تو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کتنے آئمہ گزرے، متکلمین میں دیکھو تو کتنے آئمہ گزرے ہیں، ہر فن کے اندر اہل علم اور اہل کمال پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے سے علماء کے کمالات ظاہر ہوئے، وہ علوم لا کے رکھے کہ دنیا کی عقلیں عاجز آئیں۔ یہ قرآن ہی کا فیض تو تھا کہ خود بھی معجزہ ہے اور معجزہ گر بھی ہے۔ جس نے لوگوں کے اندر اعجازی قوت پیدا کی۔ اس کو چھوڑ کر ہم اعجازی قوت سے محروم ہو جائیں گے، امت کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی کی طرف لوٹیں گے تبھی جا کر امت کی شوکت بازیاب ہوگی۔ تو قرآن کریم محفوظ اور معصوم ہے اور حق تعالیٰ نے اس کے ایک ایک پہلو کی حفاظت کی ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کی صورتیں..... جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو حفاظ کا طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے الفاظ کو محفوظ کیا، ہر دور میں لاکھوں حافظ تھے۔ جہاں تک معانی کا تعلق ہے، علماء کا طبقہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے معانی کو

محفوظ کیا اور کتابیں لکھیں۔ کتابوں سے لاکھوں کتب خانے بھر دیے۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے صوفیاء، کرام، طبقہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے وہ وہ حقائق اور معارف بیان کئے کہ دنیا ان کے معارف کو دیکھ کر حیران ہو گئی گویا ایک مستقل طبقے نے اس کے معارف کی حفاظت کی، قرآن کریم کے رسم الخط کے لئے بھی ایک مستقل طبقہ علماء رسم الخط کھڑا ہو گیا کہ ایک ہی طریقے سے قرآن لکھا جائے دوسرے طریقے سے نہیں۔

مثلاً رُحْمَن کا لفظ ہے رُحْمَن کا لفظ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ رِیم کے ساتھ الف ملاؤ اور نون الگ لکھو جیسے ”رحمن“ لیکن قرآنی رسم الخط یہ ہے کہ رِیم کے ساتھ نون ملا کے رِیم کے اوپر کھڑا زبر لکھے جیسے ”رُحْمَن“ تو اس کے خلاف لکھا جائز نہیں، وہی لکھتا پڑے گا۔ تو علماء رسم الخط کھڑے ہو گئے جنہوں نے قرآنی رسم الخط کی حفاظت کی۔ اب اس کی طرزِ اداء کا مسئلہ تھا تو قرآن اور حجۃ دین کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ اسی لب و لہجے کو یعنی جس انداز سے عرب پڑھتے ہیں وہی انداز اختیار کر دو۔ تو انہوں نے تصحیح بخاری، ادوایہ مکہ، حتیٰ کہ صوت (آواز) تک محفوظ کرنے کی کوشش کی کہ عجمی انداز سے قرآن کو نہ پڑھا جائے، مزائیر کے انداز سے نہ پڑھا جائے بلکہ اسی انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھا، تابعین نے پڑھا اور آج تک پڑھا جاتا آرہا ہے: ”اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ يَلْعَنُونَ الْعَرَبُ“ ① کہ قرآن کو عرب لہجے میں پڑھو، فرمایا گیا نیز فرمایا گیا کہ: ”حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ لِأَنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يُزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا“ ② خوش آہیزی اور دروازہ آواز سے قرآن کو پڑھو اس سے قرآن کا حُسن بڑھتا ہے۔

قرآن سے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں..... واقعی یہ بات ہے کہ اگر صحیح انداز پر صحیح درود سے پڑھو والو ہو، کفار تک متاثر ہوتے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں! اس انقلاب سے پہلے انڈیا میں کانگریس کا جلسہ ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم اس کے صدر تھے تو مولانا محمد علی (مرحوم) فطرتاً ہی انسان تھے اور ان میں بہادری کی ایک شان تھی، لاکھ دولاکھ آدمی کا مجمع تھا تو مولانا نے کھڑے ہو کر کہا کہ جلسہ کی ابتداء قرآن شریف سے ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا صاحب! سیاسی جلسہ ہے وہ بھی کانگریس کا! ہندو مسلم سب جمع ہیں، یہاں قرآن کا کیا کام! اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پنڈت کہیں گے کہ ہم بھی آسوب پڑھیں گے، پادری صاحب کہیں گے کہ میں بھی انجیل پڑھوں گا، یہودی کوئی کھڑا ہوگا تو کہے گا میں بھی تورات پڑھوں گا۔ فرمانے لگے سب کو اجازت دوں گا کہ سب پڑھیں مگر شروعات آیت قرآن کریم سے ہوگی۔ وہ سب چپکے ہو گئے۔ قاری ابراہیم رشید عرب تھے مولانا نے انہیں آواز دی، انہیں بلایا، حیدر آباد میں جو جامع مسجد ہے جس کا نام مکہ مسجد ہے اس کے وہ خلیفہ تھے تو اول تو عرب پھر بڑے جبری الصوت، بڑے خوش آواز، عربی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔

① شعب الایمان، فصل فی ترک التصق فی القرآن، التاسع عشر من شعب الایمان ج: ۶ ص: ۱۷۵۔ ② شعب الایمان للبیہقی، التاسع عشر من شعب الایمان، فصل فی تحسین الصوت بالقراءة ج: ۵ ص: ۱۵۷ رقم: ۲۰۷۳۔

مولانا مرحوم نے فرمایا: کہ آپ پڑھو! قاری ابراہیم صاحب نے سورۃ القف کے دونوں رکوع کوئی آدھ گھنٹہ سے زیادہ میں تلاوت کیے۔ وہ تلاوت کر رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں حس و حرکت ہی نہیں۔ بہت سے غیر مسلم ہندوؤں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے مگر آنسو جاری تھے۔ تو قرآن کریم صحیح طور پر کوئی پڑھنے والا ہو، مجھ دہو، اچھی تجوید سے پڑھے تو کفار تک متاثر ہوتے ہیں، مومن کا تو کہنا ہی کیا ہے! تو قرآن کی طرزِ اداء کے لئے بھی مستقل طبقہ کھڑا ہو گیا جس کا نام مجودین اور قراء ہے، وہ اسی انداز سے آج تک چل رہے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ ہمیں حضرت قاری سراج احمد صاحب کا ممنون ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ذریعے دارالعلوم الاسلامیہ کو قائم کیا جہاں سینکڑوں قاری پیدا ہوئے۔ اس مدرسہ کے قائم ہونے سے پہلے و خباب بہت دفعہ میری حاضری ہوئی تو امام (مجدوں) میں کچھ صحیح نہیں تھے، بس پنجابی انداز میں قرآن کریم پڑھتے تھے وہی لب و لہجہ تھا تو اس میں وہ لطف نہیں ہوتا تھا لیکن اس مدرسہ کے قائم ہونے کے بعد دیکھا جاگہ جگہ بد اس میں بہترین قاری پیدا ہونے لگے ہیں اور ہر جگہ عمدہ قرأت موجود ہے، گویا ایک فیض عام ہو گیا۔

اور قاری عبدالملک صاحب کا بالآخر فیضانِ عام ہوا، ہندوستان میں بھی ان کا فیضان عام تھا اور یہاں آکر بھی ان کا فیضان عام ہوا، آج پاکستان میں سینکڑوں قراء موجود ہیں بلکہ قرأت کے مقابلے ہونے لگے ہیں کہ کون زیادہ اعلیٰ درجے کا پڑھتا ہے اور بین الاقوامی مقابلوں میں بھی یہاں کے قراء جانے لگے اور یہاں سے باہر جا کر وہ اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوئے۔ یہ انہی مدارس کا طفیل ہے تو ہمیں حضرت قاری صاحب کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک مینار قائم کیا کہ آج سینکڑوں قاری اور مجود پیدا ہو گئے اور آپ نے یہ جو بیچاس ساٹھ آدمیوں میں سندیں تقسیم کیں یہ قاری ہو کر نکلے تو ایک ایک آدمی اگر دس دس کو بھی تیار کرے تو پانچ سو ہزار آدمی تو انہی سے تیار ہو جائیں گے۔ دیباچوں ہی جتنا رہے گا۔ تو قرآن کا فیضان الفاظ کا الگ ہے، لب و لہجہ کا الگ ہے، معانی کا الگ ہے، حقائق کا الگ ہے، تفسیرات کا الگ ہے، حکمتوں کا الگ ہے اور ہر پہلو کی حفاظت کے لئے اللہ نے ایک طبقہ کھڑا کر دیا۔ اسی کو فرمایا کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ قَوْلُكَ الَّذِي نَكُونُ أَنَا لَهُ لِحَفِظُونَ﴾ ① کہ ہم نے ہی قرآن اتارا ہے ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے تو انہوں نے جو قرآن اتارا ہے تو فقط مضمون نہیں اتارا الفاظ بھی اتارے ہیں اور لفظ ہی نہیں بلکہ آواز بھی اتاری ہے۔

خلفائے خداوندی محافلین قرآن کے القابات..... حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی آواز سنتا ہوں کہ تَحَا نَهَا صَلَٰصَلَةٌ عَلٰی صَفْوَانٍ ②

① ہارہ: ۱۳۔ سورۃ الحجرات، الآیہ: ۹۔

② الصحیح للبخاری، کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، النبی رسول اللہ ﷺ ج: ۱ ص: ۱۱ رقم: ۲۔

جیسے چکنے پھر پر لوہے کی زنجیر کھینچو تو اس سے ایک ہتھکنا بٹ اور سوخ کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس قسم کی آواز سننا ہوں۔ اس سے پھر الفاظ جتنے ہیں اس سے پھر معانی اللہ ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن میں صوت کا بھی دخل ہے، فقط لفظ ہی نہیں کہ قلب کے اوپر آگئے بلکہ سنائے گئے اور جب سنائے جائیں گے تو بہر حال لب دلچہ بھی ہوگا، اس لب دلچہ کی حفاظت کے لئے اللہ نے مستقل طبقہ کھڑا کر دیا، وہ مجودین کا طبقہ ہے تو حقیقت میں یہ صفائے خداوندی ہیں۔ اصل پڑھنے والے حق تعالیٰ ہیں تلاوت کرنے والے وہ ہیں، حافظ قرآن وہ ہیں۔ قرآن میں خود فرمایا گیا کہ: ﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَخٰفِظُوْنَ﴾ ① ہم نے ان راہم ہی حافظ ہیں تو اپنے کو حافظ کہا۔ نیز فرمایا: ﴿تَتْلُوْا عَلٰیكَ مِنْ نَّبَا مُوسٰی وَ هٰٓؤُلَآءِ غَوٰی﴾ ② اے پیغمبر! ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اصل میں تلاوت کنندہ حق تعالیٰ ہیں اور فرمایا ﴿فَاِذَا قَرَأْتَ قُرْاٰنَهٗ فَخَرِّ اَنفَکَ﴾ ③ اے پیغمبر! جب ہم قرأت کریں تو سنتے رہا کریں۔ معلوم ہوا کہ قاری بھی حق تعالیٰ ہیں تو قاری بھی وہ تلاوت کنندہ بھی وہ، حافظ بھی وہ۔ یہ اس کا فضل ہے کہ جو حفظ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج سے جو لقب ہمارا تھا تمہارا بھی ہے کوئی قرأت سکھ لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ قاری تو ہم ہیں لیکن آج سے ہم نے اپنا لقب تجھے دے دیا، اسی طرح تلاوت کرنے والے ہم ہیں مگر جب تم تلاوت کر رہے ہو تو تم بھی یہ لقب استعمال کر سکتے ہو۔

اہل جنت کے خدائی القابات تو سرکاری القاب آپ کو دے دیئے، خود وہ حافظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حافظ کہا، خود بتلی تھے آپ کو بھی بتائی کہا، خود قاری تھے آپ کو بھی قاری کہا، یہ اس کا فضل ہے کہ اپنے القاب بندے کو عطا کر دیے ورنہ بندوں کے الفاظ مستاز ہوتے ہیں، مثلاً پریذیڈنٹ یا صدر، جمہوریہ یا وزیراعظم کا اگر کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ میں وزیراعظم ہوں مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ تو کدھر سے وزیراعظم ہے! تجھے قانون کی رو سے لفظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہیں، کوئی کہے کہ میں صدر جمہوریہ ہوں تو مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ صدر جمہوریہ ایک ہی تو ہے تو کدھر سے ہو گیا! تو سرکاری القاب کوئی اختیار نہیں کر سکتا جب تک سرکاری لقب یا خطاب نہ دے دے۔ پھر یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ لقب تو اپنے سرکاری ہیں اور تمہیں دے دیئے گئے کہ جب تم اس مقام پر پہنچو تو تم بھی حافظ، تم بھی قاری، تم بتائی، تم سب کو وہ لقب دیں گے یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، جنہوں میں پہنچ کر ہر جنسی کو القاب دینے جائیں گے جو اللہ ہی کے نام سے ہوں گے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جنت والوں کو نفل میں لانے کے لئے حق تعالیٰ خط و کتابت کریں گے ملائکہ خطوط نے کرائیں گے، جس میں مزاج پر سی حالات کا پوچھنا اور حالات کا بتانا بھی ہوگا۔ اگر کسی کے پاس وزیراعظم کا خط پہنچ جائے تو اپنی پوزیشن بڑھانے کے لئے اخبارات میں چھاپے گا کہ میرے نام وزیراعظم کا خط آیا ہے، پریذیڈنٹ کا خط آئے تو اخبارات میں چھاپ دے گا کہ میری عزت دو بالا ہو کہ پریذیڈنٹ نے مجھے خط لکھا ہے

① ہاد: ۱۳، الحجر، الآیہ: ۹، ② پارہ: ۲۰، سورۃ القصص، الآیہ: ۳، ③ پارہ: ۲۹، سورۃ القیامہ، الآیہ: ۱۸،

اگر قدیم زمانے کے شاہی فرامین کسی کے گھر میں ہوں تو وہ آج تک فخر اکتاہٹ پر تپتا ہے کہ میرے خاندان میں شاہی فرمان چلا رہا ہے، ان کا نظم موجود ہے، تو بادشاہوں کے یہ خطوط آئیں تو فخر کا یہ عالم ہے اور اللہ میاں کا خط آئے تو فخر و مباہات کی کیا انتہا ہوگی، اور اس نشاط کی کیا انتہا ہوگی جو اہل جنت محسوس کریں گے تو حق تعالیٰ خطوط بھیجیں گے۔ مگر علامہ علیہم السلام چشمی دساں (ڈاکے) کے طور پر خطوط لے کر آئیں گے۔ ان خطوط کے لغاتے کے الفاظ کیا لکھے ہوں گے؟ لکھا ہوا ہوگا کہ: **مِنَ الْغَزِيذِ الْمُرْجِيهِ إِلَى الْغَزِيذِ الْمُرْجِيهِ** عزیز رحیم کی طرف سے یہ خط عزیز رحیم کو پہنچے۔ تو عزیز رحیم اللہ کا لقب ہے اور اہل جنت کو دے دیں گے مگر یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو دنیا میں ہی وہ لقب دیدیں گے جو ان کا اپنا لقب ہے کہ ہم حافظ تو تم بھی حافظ، ہم قاری تو تم بھی قاری، ہم تالی (حلاوت کنندہ) تو تم بھی تالی۔ تو حقیقت میں مجودین خلفائے خداوندی ہیں، ان کو خلافت عطا کی گئی ہے، کسی کو عظم کی خلافت ملی، کسی کو اخلاق کی خلافت ملی، انہیں کلام خداوندی کی خلافت ملی کہ اللہ شکلم ہیں تو یہ بھی شکلم تو اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔

حافظوں کا عند اللہ مقام..... حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن حفظ کرائے گا تو قیامت کے اولین و آخرین کے مجمع میں اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے سارا عالم محشر منور ہو جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن یاد کرایا اور کلام خداوندی کو اس کے سینے میں ڈالا، گویا اس کی تاج پوشی ہوگی۔ ①

دنیا میں کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تو اہل شہر جمع ہو جاتے ہیں، معززین شہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت بہت..... صوبے کے افراد جمع ہو جاتے ہیں اور بہت ہوئے تو ملک کے افراد اور اگر بہت ہی بڑا بادشاہ ہے تو بین الاقوامی طور پر وہ دعوت دے گا کہ تاج پوشی کا اعزاز ہے آپ سب آجائیں۔

تو دوسرے ممالک کے سربراہ بھی شریک ہوں گے، بڑا جلسہ ہوگا لیکن ایک ہی زمانے میں ہوگا اور قیامت میں وہاں اولین و آخرین، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد..... اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ دنیا میں تو ممکن ہی نہیں تو ساری اولاد آدم ہوگی اور تاج پہنانے والے حق تعالیٰ ہیں جو اس باپ کو تاج پہنائیں گے جس نے اپنے بچے کو حفظ کرایا تھا جس کی روشنی سے پورا عالم محشر منور ہوگا گویا بتلایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں قرآن کریم کی روشنی پھیلانی تو اب تاج بھی وہ دیا جا رہا ہے جس کی روشنی پورے عالم محشر میں پھیلے گی۔ تو دنیا میں یہ خلفائے خداوندی ہیں اور آخرت میں یہ تاج پوشی بادشاہ نہیں گے۔ جس کو حفظ کرا دیا اس سے زیادہ اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی اور کیا ہو سکتی ہے!۔

اور حفظ کرنے والے جب کہ ان کی ادا بھی صحیح ہو اور اسی لب و لہجے سے ہو جو عربوں کا لب و لہجہ ہے پڑھیں تو

اس سے قرآن کریم کا اور زیادہ حسن بڑھ جاتا ہے: **فَإِنَّ الصُّوْتَ الْحَسَنَةَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا** ① تو بہر حال ہمارے قاری صاحب، قاری صاحب نے جن مجودین کو رکھا وہ مجودین، اس کی اعانت کرنے والے، تمام معاونین اور انتظام کرنے والے سارے منتظمین..... یہ سب مبارک ہاد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتوں کا نچوڑ آج ان کے سامنے آیا ہے۔ جن بچوں پر ان حضرات نے محنت کی آج وہ قائل بن کر اور مجود بن کر آپ کے سامنے آئے اب وہ تجوید و قرآن کو دنیا میں پھیلائیں گے تو نور پھیلے گا اور روشنی پھیلے گی، یہی ذریعہ ہدایت ہے۔

دین و دنیا کی ترقی کا داعی قرآن کریم..... امام مائک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے: **لَا يَصْلُحُ الْخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَصْلُحِ بَهْ أَوْلَئِهَا** اس امت کے اوّل طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی، اسی سے اس امت کے آخری طبقے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے کتب خانے میں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں تھی، اسی نے ان کی اصلاح کی، اسی سے وہ اوسے نیچے بھی ہوئے اور بالا بھی۔ آج بھی مسلمان اگر بالا ہونا چاہے ہیں تو اسی کو پکڑیں! اس کے پکڑنے کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ”مفلّحاً“ بن جائیں گے، ترقی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ شخص ایک بھل خیال ہے۔ ترقی کا داعی تو قرآن کریم ہی ہے۔ اس نے دین اور دنیا دونوں سکھائے، اس نے علم و کمال کے ساتھ شوکت و عزت، حکومتیں قائم کرنا، نظام مملکت چلانا بھی سکھایا، قوت عسکری بھی قائم کی، جا بجا احکام ہیں کہ مسلمان عسکری قوت پیدا کریں، مسلمان سپاہی بنیں، مسلمان لہ نہیں اور علم اور معرفت کیساتھ سپاہیانہ زندگی، سیاسی زندگی، شوکت کی زندگی، اقتدار کی زندگی بھی سکھائی تو یہ غلط خیال ہے کہ قرآن کریم سیکھیں گے تو ترقی سے رہ جائیں گے۔ اصل ترقی تو یہی ہے۔ نیز دیکھا جائے تو اصل حکومت اللہ کی ہے۔ اس لئے اصل حکومت قرآن کی ہے۔ یہ قانون فطری ہے، اس کی حکومت ہوگی تو فطرت کے مطابق ہوگی۔ اس کے خلاف ہوگی تو وہ غیر فطری ہوگی اور اس میں نقصانات، فسادات اور ہنگامے پیدا ہوں گے۔ اس لئے جتنا اس کی حکومت کو رائج کیا جائے..... رائج کرنے والے بھی خدا کے ہاں محترم نہیں گے، جو اس قانون کو لائیں گے ان کی عظمت بھی اس دنیا میں بڑھ جائے گی اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے تو قرآن کریم تنزل نہیں سکھاتا، پستی نہیں سکھاتا بلکہ ترفع سکھاتا ہے اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔

جب تکسید (قرآنی) ہو، قلوب میں بھری رہی مسلمان بلند بالا رہے۔ جب یہ نکل گئی مسلمان پست ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے گیند کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسے زمین پر دے کر ماریں تو دس گنا اوپر کو اچھلے گی، اوپر کو جائے گی، نیچے نہیں رہے گی، اس لئے کہ ہوا بھری ہوئی ہے، وہ نیچے نہیں نکلے دے گی اور اگر سوئی گھسا کے ہوا نکال دو تو جہاں ڈال دو گے پھس سے پڑی رہ جائے گی، پھر اس میں اٹھنے کی سکت نہیں۔

① شعب الایمان للبیہقی، التاسع عشر من شعب الایمان، فصل فی تحسین الصوٹ بالقرآن ج ۵ ص ۱۵۷

تو قرآن کریم نے جو ہوا اور شوکت بھری تھی جب تک بھری رہی..... اقوام نے انکو بانہ چاہا، زمین پر بیٹھا چاہا، جتنا چٹختے گئے، مسلمان اتنا ہی اوپر کو اٹھے۔ نہ صرف خود اٹھے بلکہ دنیا کو بلند کر دیا۔ لیکن جب ہوا نکال دی، کسی نے سوئی مار دی وہیں بھس سے ہو کے رہ گئے۔ تو مسلمان دنیا کی اصناح کے لئے آیا ہے اور اصلاح جیسی کرے گا جب اصلاحت ان کے اندر رہی ہوگی ہو۔ یہ بھک بھکا بن کر نہیں آیا کہ دنیا کی اقوام سے بھیک مانگے کہ ہمیں حمد ان کی بھیک دے دو، معاشرت اور رہن کہن کی بھیک دے دو۔ یہ تو دنیا کو سچا رہن کہن سکھانے کے لئے آیا ہے۔ تو مسلمان سائل نہیں بلکہ معطی ہے۔ اگر یہ دنیا سے حمد ان و معاشرت کی بھیک مانگے تو یہ اپنی توہین کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اس معاشرت کو جو فطری ہے اور اس سیاست کو جو فطری ہے دنیا کے اوپر لاگو کرے، دنیا کو اس کی طرف لائے رکھے۔ مسلمان یوں کہیں کہ ہم اسلام کو چلانا چاہتے ہیں اور انسانی اصولوں پر اپنی حکومت کو چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ مبارک باد کے بھی مستحق ہیں اور سب کا فرض ہے کہ ان کا احترام کریں، اس لئے کہ اصل احرام اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سے جو خستگ کرے گا (اس کا ساتھ لے گا) وہ بھی قابل احترام بن جائے گا۔

اختتام.....! بہر حال اس مدرسہ نے مجھ اللہ اس میں پچیس سال کے اندر جو خدمات انجام دی ہیں اس کا ثمرہ ہے کہ آج اتنے لوگ جمع ہیں اور قرآن کریم کے پروانے بنے ہوئے ہیں اور اس کے نمونے سامنے آرہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ ہانی کو بھی اور شکمیں کو بھی اور معادین کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے! تو میں ان بچوں کے لئے مبارک باد پیش کرنے بیٹھا تھا..... یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ ان الفاظ سے میری مبارکباد پیش ہے۔ حق تعالیٰ اس مدرسہ کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان نیز باہر کے لوگوں کو اس سے متاثر فرمائے آمین! ان الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک درخواست آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ قبول کی جائے گی بیان ہوا..... بہر حال آپ نے توجہ سے سنا اور میں معمولی طالب علم کہہ ہی کیا سکتا تھا! جو طالب علمانہ باتیں آئیں آپ نے بہر حال نہیں اب اخیر میں درخواست یہ ہے کہ اس عرض معروض سے بہر حال آپ کے اور ہمارے قلوب مل گئے ہیں، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، قلوب مل گئے ہیں اس لئے مصافحہ کی تکلیف نہ فرمادیں۔ میں اپنے ضعف کی وجہ سے اس کا تحمل نہیں کر پاتا، اس لئے کہ آپ ایک ایک دفعہ ہاتھ ملائیں گے تو مجھے بیس ہزار دفعہ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اس واسطے مصافحے کی تکلیف گوارا نہ فرمائیں، بس دعائے خیر سے یاد رکھیں، یہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اب جلسہ کی بقیہ کاروائی ان شاء اللہ پوری ہوگی۔

”وَاعْمُرُوا دَعْوَانَا إِنَّ الْغَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

جبلائے عرب سے مقام صحابیت تک

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسَبِّحُہٗ وَنُسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ وَتَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّحَاوِرِنَا ، مَنْ یُّہْدِیْہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلْہُ فَلَا هَادِیَ لَہٗ . وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَسَیِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ، اَرْسَلَہُ اللّٰہُ اِلَیْكَ تَاٰمِلًا لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا ، وَذَاعَیْبًا اِلَیْہِ بِاَذْنِہٖ وَبِرَاجَا مُنِیْرًا .

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیَسْجُنَ لَّهُمْ دِیْنُهُمْ الَّذِیْ اَرْضَوْا لَہُمْ وَلَیَبْدُلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ حَوْلِهِمْ اَمْنًا یَّعْبُدُوْنِیْ لَا یَشْرُکُوْنَ بِیْ شَیْءًا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الضّٰلِقُوْنَ ۝۵۰﴾ صَدَقَ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ①

مقصد بعثت انبیاء علیہم السلام..... بزرگان محترم دنیا کی اقوام جب مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں اور ایسی مصیبتیں انہیں گھیر لیتی ہیں، کہ نہ جانے کا راستہ باقی رہتا ہے نہ ٹھہرنے کا، دلوں میں بھی امن باقی نہیں رہتا اور دلوں کا سکھ اور چین اٹھ جاتا ہے رات دن پریشانی اور آفات کا سامنا رہتا ہے، اس سے عیش میں بھی خلل اور زندگی کے اندر سکون بھی غماز..... جب ایسے حالات میں اقوام مبتلا ہوئی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے آکر اقوام و مشکلات سے نجات دلائی۔ دنیا میں انبیاء کا آنا محض اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھاویں، یا سفر حج پڑھاویں یا اور عبادات ادا کرواویں، یہ مقصود اصلی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیوی مشکلات اور مصائب کا خاتمہ کرنا، انسانوں میں امن و سکون پیدا کرنا، حقوق کی ادائیگی کرانا..... یہ سب انبیاء علیہم السلام کے فرائض میں سے ہے، جہاں وہ آخرت کی مشکلات سے نجات دلاتے ہیں وہیں دنیا کی مشکلات سے بھی نجات دلاتے ہیں اور اقوام نجات پاتی ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چل پڑا اس نے نجات پالی، جو نہ چلا وہ مشکلات میں گھر گیا اس نے دنیا و آخرت دونوں کھو دی۔

بنی اسرائیل کی ذلت..... بہر حال انبیاء علیہم السلام کا آنا دنیا اور آخرت دونوں کیلئے ہوتا ہے، فقط آخرت کیسے نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب فرعون کی ڈالی ہوئی مصیبتوں میں گرفتار ہوئی اور اس

درجہ اس نے بنی اسرائیل کو پریشان کر دیا کہ بالکل اچھوت بنا کے چھوڑا، نہ دنیوی عزت رہی نہ دینی، ذلیل ذلیل خدمات پر انکو مامور کیا جاتا تھا۔ وہ قوم جو انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھی وہ پس ماندہ قوم بن گئی جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْهُمْ عَلَىٰ عِلَّةٍ مِّنْهُمْ﴾ ① دنیا جہانوں پر ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا، وہ قوم اس درجہ مبتلائے مشکلات اور پریشان حال ہوئی کہ نہ اس کا دنیوی چین باقی رہا نہ آخرت اسکے سامنے رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کے راستہ پر ڈالا اور ہدایت کی، پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کے مصائب سے نجات ہوئی، فرعون خود غرق ہوا، بنی اسرائیل برسر اقتدار آئے اور دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔

پھر بنی اسرائیل پر ایک دور آیا جس میں یہ قوم پھر مبتلائے مصائب ہوئی۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا انہوں نے نصیحت کی، راہ حق بتلائی اور فرمایا اگر تم راہ حق پر نہیں چلو گے پھر مشکلات میں مبتلا ہو گے، انجام بخیر نہیں ہوگا۔ قوم نے تسلیم نہیں کیا، راستہ دن کا عیش و قیش اور رات دن کی عیاشی میں مبتلا رہے۔ دانیال علیہ السلام نے نصیحت کی، راہ حق دکھائی، قوم نے نہیں مانا تو تختِ نصران پر مسلط ہوا اور اس نے پوری قوم کو تاخت و تاراج کیا، پوری قوم کو تاج و تبر باد کیا، ستر ہزار کے قریب بنی اسرائیل قتل ہوئے اور ستر ہزار کے قریب بنی اسرائیل کو مشکلیں باندھ کر غلام بنا کر لے گیا، بیت المقدس کو بھی تاج و تبر باد کیا۔ اس طرح ایک بڑی عظیم الشان قوم اپنی بد عملی کی وجہ سے دنیا ہی میں تاج و تبر باد ہو گئی، آخرت کی خبر تو خدا جانے، بخت نصر گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے، جب قوم کی مشکلیں کسی گئیں تو حضرت دانیال علیہ السلام جو جبریتھے انکی بھی مشکلیں کسی گئیں ان کو بھی قید کیا گیا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی دن سے جہنمیں ڈراتا تھا..... تم بھی مبتلا ہوئے مجھے بھی مبتلا کیا۔ قوم نے اس وقت ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ بے شک ہم سے غلطی ہوئی، اب آپ ہمارے لئے دعا فرمادیں! انبیاء علیہم السلام کی شفقت تو بے پایاں ہوتی ہے باوجودیکہ قوم کی وجہ سے وہ خود بھی مشکلات میں مبتلا ہوئے مگر پھر بھی قتل دی اور فرمایا کہ تم اللہ کے راستہ پر آ جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی۔

بالآخر قوم جیل خانوں میں ڈال دی گئی تختِ نصر کا یہ واقعہ لانا ہے وہ مجھے سنانا نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ دانیال علیہ السلام بھی جیل خانے میں ڈالے گئے تاگرچہ ان کی بزرگی، تقدس اور خدا ترسی کو دیکھ کر جیل کے حکام بھی متاثر ہوئے، جیلر بھی معتقد ہو گئے، ہزاروں قیدیوں کی جیل کے اندر اصلاح ہو گئی۔ بالآخر چند سال گزرنے کے بعد وقت آیا کہ بنی اسرائیل کا اقتدار پھر لوٹا، بیت المقدس میں بھی دوبارہ ان کی حکومت قائم ہوئی، پھر وہ دوبارہ برگزیدہ قوم بن گئی۔ غرض ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصائب و مشکلات سے چھڑوایا، دوسری دفعہ حضرت دانیال علیہ السلام نے چھڑوایا اور مصائب و مشکلات سے نجات دلائی۔

دور جاہلیت کا اجمالی خاکہ..... یہی صورت آخر میں آ کر عرب کے لوگوں کی ہوئی۔ اسلام سے قبل ہر قسم کی

مصیبتوں میں یہ قوم مبتلا تھی۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز کو جاننے تھے، مگر خدا کو نہ جاننے تھے، ہر چیز کی پرستش کرتے تھے، مگر خدا کی عبادت سے غروم تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد مظاف میں تین سو ساٹھ گھمے رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے جاتے تھے اور تین سو ساٹھ بچوں کی پوجا کرتے جاتے تھے۔ دو بڑے بڑے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اندر جاتے تھے تو ان دو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مسجد بیت الحرام سے باہر نکلتے تھے تو ہر شخص کے گھر میں ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، انکی پوجا کرتے تھے، گھر سے سفر میں جاتے تھے تو بت کو جیب میں ڈال کر لے جاتے تھے کہ ممکن ہے خدا راستے میں نہ ملے پوجا کس کی کریں گے تو اسے جیب میں ڈال کر لے جاتے تھے، وہاں اس کی پوجا کرتے اور اگر کسی جگہ بیٹھ گئے اور کوئی زیادہ خوشن چہر نظر آ گیا تو پہلے کو جیب میں سے پھینک دیا اور دوسرے کو سامنے رکھ کر انکی عبادت شروع کر دی۔ غرض ہر خاندان کے ہر فرد کا خدا خدا تھا اور سفر کا الگ، حضر کا الگ تھا، پوجنے والے تعداد میں اتنے نہ تھے جتنی خداؤں کی تعداد تھی، پوجنے والے تو چند لاکھ تھے جبکہ خدا کروڑوں بتارکھے تھے۔ ان کی یہ حالت تو جہالت کی تھی، بد اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ زنا کاری، ذہنی رات دن کا مشغلہ تھا۔ مختلف قسم کے نکاح تجویز کر رکھے تھے، ہونانی کے بہت سے طریقے تجویز کر رکھے تھے، نام ان کا نکاح تھا۔ اگر کسی عورت کا خاوند بد صورت ہوتا تو قانوناً اسے اجازت تھی کہ وہ کسی حسین و جمیل مرد کے پاس چلی جائے۔ اگر اس سے اولاد ہوگئی تو اسی کا لے بد صورت ہی کی اولاد ہوگی کسی دوسرے کی اولاد نہیں ہوگی، ایک عورت بے محابا گھر سے آدمی کے پاس چلی جاتی تھی کہ میرا خاوند کالا اور بد صورت ہے۔ زنا کاری الگ تھی اور نکاح کے نام سے الگ زنا کاری ہوتی تھی، شراب انکی کھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور پیدا ہوتے ہی بچے کے حلق میں پکائی جاتی تھی، مذہبی، زنا کاری اور شراب کاری بھی تھی۔ پھر لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاتی ہو جاتی تھی، پھر اکیس قوی اور خاندانی مصیبت نے اثر کیا، اگر دو خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی تو مرنے والے نصیحت اور وصیت کر کے جاتے تھے کہ زنا کی بند مت کر۔ کبھی خاندان کی ناک کٹ جائے۔ ایک ایک لڑائی پچاس پچاس، سو سو برس چلتی تھی۔ بے دردی اور قساوت تھی کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ محبوب اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ صورت ہوتی تھی کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھ سے اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، اسے عار آتا تھا کہ میرا کوئی داماد کھلائے، میرے گھر میں کوئی دوسرا آدمی آئے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اگر چاہنے ہیں اور رزق کی تنگی ہے تو باپ دو جوان جوان بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا کہ میرے پاس چار آدمیوں کے کھلانے کو نہیں ہے دو کو روٹی دے سکتا ہوں۔ تو قساوت قلبی کا یہ عالم تھا جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ خَشِيتُمْ إِبْلَاقًا﴾ ﴿نَسُوا فَنَهُمْ﴾ ﴿وَأَيُّكُمْ﴾ ① اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مت قتل کرو، رزاقی تو ہم کرتے ہیں تم کہاں سے دنیا کے رزاق بنے ہو؟ رزق کی ذمہ داری تو ہم پر ہے۔ تو بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ جو اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے دوسرے

خاندان والوں پر وہ کیا رحم کر سکتے تھے؟ اور دوسرے ملک کے مسافروں پر تو وہ کیا ہی رحم کر سکتے؟ تو ڈیکھتی، بارہ حائر، قتل و غارت اور بد امنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، نہ ان کا کوئی نظام تھا، نہ ان کا کوئی بادشاہ اور امیر مقرر تھا، دنیا کی قومیں ان کو دولت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، کوئی کہتا تھا: اونٹوں کے چرانے والے، کوئی کہتا تھا: چیتلی میں کھیلنے والے، کوئی کہتا تھا: گندمیوں میں بسر کرنے والے، یہ اس قوم کے القاب تھے۔ تو عرب کی قوم دنیا کی مستعد قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل قوم بھی جاتی تھی۔ ان کے اندر روحی اخلاق بھی بُرے، اعمال بھی بُرے، توحید بھی ندارد، شرک میں مبتلا، غیر منظم، رات دن کے مصائب میں بھی مبتلا، دنیا کی قومیں ان پر چھاپہ مارتی رہیں، کبھی رومیوں نے چھاپہ مارا تو کبھی فارسیوں نے، ہر ایک کی غلامی انہیں قبول کرنی پڑتی تھی اور وہ جھٹکنے پر مجبور تھے۔ تو گویا حقیقی معنی میں نہ دن میں چین تھ، نہ رات میں، دلوں کے اندر بھی کوئی سنگھ اور آرام نہیں تھا، ایک بدیشی قوم تھی اور یہ مجموعی کیفیت تھی۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی مشکلات میں مبتلا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کھوئی ہوئی قوم تھی۔

مقصودِ بعثتِ نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)..... اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان ظلمتوں میں فاران کی چوٹیوں سے آفتابِ نبوت ضیاع ہوا اور اس کی لمبی لمبی کرنیں پڑیں، حجاز پر ہی نہیں بلکہ حجاز کے پورے ماحول اور دنیا کے سارے ممالک پر پڑیں۔ آپ نے تشریف لاکر پروگرام بتلایا کہ یہ قوم مشکلات سے کیسے نکلے! آپ نے اپنی بعثت کی غرض و غایت کیا ظاہر فرمائی؟ دو باتیں جو دو حدیثوں میں بتائی گئی ہیں ظاہر فرمائیں، فرمایا: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ① میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دوں اور علم سکھاؤں، تمہاری جہالت دور کروں۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَادِمَ الْإِسْلَامِ ② میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو پاکیزہ بناؤں، تمہارے سامنے پاک اخلاق کا نمونہ پیش کروں اور اعلیٰ ترین اخلاق پر تمہیں لاسرکامل مکمل قوم بنادوں۔ گویا دو اغراض ظاہر فرمائیں انہی دو چیزوں کے اندر قوم کا علاج پوشیدہ تھا ساری مشکلات اور مصائب کا ذریعہ دو چیزیں بنی ہوئی ہیں: ایک قوم کی جہالت دوسرے قوم کی بد اخلاقی، یعنی ان میں علمی قوت نہ ہوئی تھی، تعلیم ندارد کے طور پر تھی، علمی قوت بھی فنا ہو گئی تھی کیونکہ اخلاق ندارد تھے۔

عرب کی پس ماندہ قوم کو عروج کیسے ملا؟..... جب دنیا کی کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو انہی دو قوتوں کی بنا پر تباہ ہوتی ہے کہ علم نکل کر اسی جہالت آجائے اور پاکیزہ اخلاق نکل کر اسی بد اخلاقی پیدا ہو جائے۔ جب یہ دو عنصر جہل اور علم کسی قوم میں آئیں گے تو وہ قوم کبھی ہنپ نہیں سکتی۔ اور جب کسی قوم میں علم اور ہمد آئے گا تو وہ قوم کبھی پست نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کی غرض و غایت یہ دو چیزیں ظاہر فرمائیں

① السنن لابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... ص: ۲۳۹، رقم: ۲۲۹۰

② السنن الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق ومعاليہا، ج: ۱۰، ص: ۱۹۱، حدیث صحیح ہے دیکھئے المقاصد الحسنۃ، حرف الهمزہ، ج: ۱، ص: ۵۸

کہ انحصاً یُعَلِّمُ مَعْلَمًا میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یُعَلِّمُ مَعْلَمًا لِقَوْمٍ مَنكَارٍمِمِ الْأَخْلَاقِ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے تمہارے سامنے رکھوں اور تمہیں ایک اخلاقی قوم بنادوں۔ اسی واسطے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ تھی: ﴿وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ ① آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ ﴿اقْرَأْ﴾ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مَا أَنَا بِقَارِئٍ ؕ میں تو پڑھا ہوا نہیں کہ کچھ پڑھ سکوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے چمبایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اتنے زور سے دیا کہ حُشِّی بَلَغَ مِنِّی الْجَهْدُ مِیْرَے اوپر مشقت گزرنے لگی، یوں معلوم ہوا جیسے ہڈی پلٹی ٹوٹ جائے گی، اس طرح سے مجھے دبا دیا اور پھر فرمایا اقْرَأْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مَا أَنَا بِقَارِئٍ ؕ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں کس طرح پڑھوں؟ پھر دوبارہ انہوں نے سینے سے لگ کر دبا دیا پھر میرے اوپر مشقت گزری یوں معلوم ہوا جیسے پلٹیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد الگ کر کے فرمایا اقْرَأْ، تین دفعہ اقْرَأْ فرمایا اور آپ نے تین دفعہ ہی فرمایا: مَا أَنَا بِقَارِئٍ ؕ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تیسری دفعہ دبانے کے بعد اقْرَأْ کہا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا: ﴿وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ گویا سب سے پہلا اسلام کا حکم یہ تھا کہ پڑھو پڑھنے لکھنے کا حکم تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ ﴿وَاقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝﴾ اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے قلم سے تعلیم دی ہے ② یہ لکھنا تھا، تو پڑھنا اور لکھنا دو چیزوں کا حکم کیا گیا یہ دونوں بنیادیں ہیں قوموں کی ترقی کے لئے۔ مگر کونسا علم پڑھو ایک تو دنیوی علوم ہیں جن سے آدمی روٹی پکانا، مکان بنانا، کرسیاں بنانا، بہتر سامان بنانا سیکھ جائے، معاشرتی چیزیں ہیں، علم اس کا نام نہیں، اس کا نام تجربات، صنعت و حرفت اہم دستکاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام دستکاری یا صنعت و حرفت سکھانے کے لئے نہیں آتے۔ یہ تو انسان کی طبعی صفت ہے دنیا میں کوئی نیا نہ آئے تب بھی انسان مکان بنا سکتا ہے روٹی پکا سکتا ہے کپڑا بنا سکتا ہے لیکن سکتا ہے تو نبوت کا مقصد معاشرتی چیزوں کی تہذیب سکھانا نہیں ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے خود بخود کرتا ہے اور جتنا کرتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بہتر سے بہتر چیز بننے لگتی ہے، خوشنما ہونے اور دُشمن اپنے تجربے اور طبیعت سے پیدا کرتا رہتا ہے اس کا نام علم نہیں اس کا نام صنعت و حرفت، دستکاری اور صناعتی ہے اس کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے ضروری ہونے سے انکار نہیں ہے۔

① پہلہ: ۳۰، سورۃ العلق، آیۃ: ۵-۱۔ ② التصحیح للبخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص: ۱ رقم: ۳.

علوم طبعیہ کمال انسان نہیں..... لیکن یہ چیزیں انسان کے طبعی علوم ہیں اور طبعیاتی علوم انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، ہر جاندار میں ہیں دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے رہن سہن کا ڈھنگ نہ جانتا ہو۔ ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے اس کا وہی مکان ہے، ایک درندہ بھٹ بنا کے رہے گا اس کا وہی مکان ہے۔ تو پرندے چمندے اور درندے سب ہی رہتے ہیں (تو اپنے لئے سوزوں مکان ہر جاندار بنا ہی لیتا ہے) کھانا ہے ظاہر بات ہے کہ سب جانوروں میں مشترک ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی غذا کو پہچان رکھا ہے، اپنی اپنی غذا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے کمانے کو بھی جانتے ہیں۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر کھیتوں میں جاتی ہے، دانہ پھنتی ہے اس کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا، محنت کرنی پڑے گی تب چار دانے ہاتھ آئیں گے۔ شیر اپنے بھٹ سے نکلتا ہے اپنی غذا تلاش کرتا ہے اور خون پیتا ہے اس کے دل میں بھی الہام ہوتا ہے کہ تیری غذا اکبری میں ہے یا برن میں ہے۔ تو کوئی جانور خون پیتا ہے کوئی جانور گوشت کھاتا ہے کوئی دانہ چگتا ہے، ہر جانور کے دل میں اللہ نے ایک الہام ہڈالا ہے اور اس کی طبیعت کے مناسب غذا اس کی ہے وہ جانتا ہے محنت کرتا ہے کھاتا ہے۔

اگر انسان بھی محنت کرے کھائے پئے تو زیادہ سے زیادہ اس نے حیوانیت کا حق ادا کر دیا۔ اگر اسی کا نام علم ہے تو پرندے بھی عالم، درندے چمندے بھی علماء، سب کے سب ان چیزوں کو جانتے ہیں، سب کے سب عالم ہوتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو علم کہا جائے اور انسان یوں کہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور میں عالم ہوں اور میرا علم یہ ہے۔ یہ علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، شہد کی مکھی کتنا عمدہ مکان بناتی ہے، ہر پہلو سوراخ بناتی ہے۔ آپ پرکار سے بھی مشکل سے بنا سکیں گے وہ اپنے منہ سے بے تکلف بناتی ہے کہ ہر ہر سوراخ برابر ہے۔

پھر اس میں تنظیم کیسی ہے کہ بعض خانوں میں شہد بھرا ہوا ہے یہ گویا قوم کی غذا ہے، بعض میں بچے پرورش پارتے ہیں، بعض میں مال باپ رہتے ہیں۔ ان کا ایک امیر مقرر ہے جس کا نام مشوب ہے، ساری کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں جہاں وہ بیٹھتا ہے وہیں بیٹھتی ہیں اور شہد کا جھنڈ لگاتی ہیں غرض ان کے اندر سیاست اور تنظیم بھی ہے اور امیر کا انتخاب و مقرر بھی ہے، امیر کی اطاعت اور تقسیم عمل بھی ہے کہ اتنے حصے میں غذا، اتنے حصے میں قوم اور اولاد، اتنے حصہ میں مال باپ رہیں گے۔ تو اگر آپ نے ملت کی تنظیم ہی کر لی ہے، اچھا گھر بنالیا اور نظام عمل سے کھانے پینے کے تمام معاملات درست کر لئے تب بھی زیادہ سے زیادہ وہ کام کر سکے جو شہد کی مکھی بھی کر لیتی ہے۔ اس کا نام نہ علم ہے نہ کمال ہے یہ تو ایک تجرباتی اور طبعی چیز ہے جو ہر انسان اور حیوان کرتا ہے تو حاصل یہ ہے کہ طبعیاتی علوم اپنے اپنے درجہ کے مطابق حیوانات میں بھی موجود ہیں اگر انسان میں بھی آجائیں تو یہ ایسے بڑے کمال کی بات نہیں کہ انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کہے۔

حیوانات میں دفعیہ امراض کا شعور..... آپ کہیں گے ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارے پاس علم طب ہے، ہم مطلب کرتے ہیں، دوائیں جو بڑ کر کے علاج کرتے ہیں (یہ صرف انسان ہی کر سکتے ہیں ہر جاندار تو ایسا نہیں کر سکتا

اس لئے انسان اشرف المخلوقات ہوا) میں کہتا ہوں کہ حیوانات میں بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق علم و طب موجود ہے، اگرچہ حیوان ہے مگر بیمار ہوتا ہے اور دوا دینا کرتا ہے۔

بندروں کی چالاک کی کا واقعہ..... مجھے یہ دایا کہ میں راجپوتانے گیا میرے بعض عزیز وہاں ملازم تھے ہندوؤں کی ریت سنتی۔ بندر چونکہ ان کے ہاں مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اس لئے اس کو مارنے کی ممانعت تھی۔ جانور یہ ایسا ہے کہ نقصان بہت زیادہ کرتا ہے، ہمارا مکان ذرا کھلا رہ جاتا تو کہیں کپڑا لے گیا کہیں برتن لے گیا۔ اور کبھت یہ ایسا موذی جانور ہے کہ انہیں یہ نہیں ہے کہ کپڑا لے جانے پھینک دے بلکہ منڈیر پر سامنے بیٹھ کر دکھا دکھا کے پھاڑے گا جیسے کسی کو بڑا رہا ہو، ایذا اور سائی بھی اس کے اندر عجیب ہے کہ طبیعت میں کوفت ہوتی تھی، جلن بھی پیدا ہوتی تھی مگر مارنے کی ممانعت تھی۔ چھپ چھپ کر ہم نے دس میں بندر مار بھی دیئے، مگر وہ تو ہزاروں کا کتبہ تھا پہاڑی مقامات ہیں، ہزاروں بندر تھے تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ سو بچاس بندر یکدم مریں تاکہ ان کو کچھ تو عبرت ہو اور ہزارے نقصان میں کچھ کمی کریں۔ ہم نے کچھ بیسوں کا زہر نکھیاں خریدا اور آٹے میں ملا کر اس کی روٹیاں پکوائیں اور ایک نوکرا بھر کے چھت کے اوپر روٹیوں کا پھیلا دیا اور خیال یہ تھا کہ بندر آتے ہی وہ روٹیاں کھانا شروع کریں گے اور زہر چڑھ جائے گا تو مرتے جائیں گے اور ہم بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے انتقام لے لیا۔ مگر بڑا چالاک بہت ہی سیانا جانور ہے کچھ بندر آئے انہوں نے دیکھا کہ چھت کے اوپر روٹیاں بکھری ہوئی پڑی ہیں تو انہیں حیرت ہوئی کہ روٹیاں بکھری تو رہتی نہیں اس کے اندر کوئی بات ہے اور بجائے اس کے کہ وہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑتے انہیں کھاتے..... وہ آسے دیکھتا ہے وہ آسے دیکھتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر روٹیوں کو دیکھتے ہیں گو زبان حال سے یہ سوال تھا کہ یہ بات کیا ہے؟ روٹیاں بھیلی ہوئی کیوں پڑی ہیں؟ یہ عادت کے خلاف ہے وہ چار منٹ کے بعد تین چار بندر چلے گئے ہم سمجھے کہ ہماری تدبیر نفل ہوگئی انہوں نے جا کر اپنے قبیلے اور خاندان میں کوئی اطلاع کی ہوگی تو دس میں بندر بہت موٹے موٹے آئے اور اگر بیٹھ گئے انہوں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا روٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تا وہ آسے دیکھتا ہے وہ آسے دیکھتا ہے ہم سمجھے گئے کہ ہماری تدبیر دھری رہ گئی۔ یہ کبھت کچھ سمجھ گئے کہ ان روٹیوں میں کچھ ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ سوڈ بڑھ سو کے قریب بندروں کی ایک قطار..... انہیں بڑے موٹے موٹے بندر جیسے قوم کے چوہدہ ہوتے ہیں وہ جمع ہوئے اور روٹیوں کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے، گویا گول میز کانفرنس منعقد ہوئی کہ انہیں غور کیا جائے کہ روٹیاں کیوں پڑی ہیں، اس میں مجید کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف ہے، ایک آگے بڑھا اس نے روٹی کو توڑا اور سوکھا بھر دوسرا آگے بڑھا اس نے بھی روٹی کو توڑا اور سوکھا چار پانچ نے اسی طرح کیا انہوں نے اشاروں میں کچھ کہا وہ گاتو وہ سمجھ گئے اور دوسرے سب بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری تدبیر نفل ہوگئی اور یہ سمجھ گئے ہیں تو ارادہ کیا کہ روٹیاں وہاں سے اٹھوالیں، وہ روٹیاں کسی کام کی بھی نہیں تھیں، ان میں تو زہر ملا ہوا تھا سو آٹے اس کے

کہ انہیں دفن کیا جاتا اس کے علاوہ وہ نہ کھانے کی نہ کھلانے کی تھی۔

اس کے بعد کوئی دس منٹ گزرے ہوں گے تو دواڑ حائے سوبندروں کی قطار دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں برے برے چوں کی ایک ایک ٹہنی ہے، آئے آ کر انہوں نے روٹیوں کے ارد گرد بیٹھ کر روٹیوں کے ٹکڑے کئے اور قریب قریب اتنے ہی ٹکڑے کئے جتنی بندروں کی تعداد تھی۔ روٹیاں پچاس ٹھیس بندروں کے قریب تھے تو اتنے ٹکڑے کر دیئے کہ ہر ایک بندر کو ایک ٹکڑا آ سکے۔ ”بندر بانٹ“ عرف میں مشہور ہے۔ سب نے مل کر ایک ایک ٹکڑا کھایا اور اوپر سے وہ پتے چبانے اور دندانے ہوتے چلے گئے، نہ کجخت کوئی گرا، نہ مرا اور نہ بے ہوش ہوا۔

تو جس کے اعتبار سے اگر آپ اعلیٰ ہیں تو ان میں بھی اعلیٰ ہیں، آپ جڑی بوٹی جاننے والے ہیں تو وہ بھی جاننے والے ہیں تو طبیب ہونا یا علم طب حاصل کرنا یہ بدن کی اصلاح کا علم ہے بدنی اصلاح چالو رہی کرتے ہیں یہ تو کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے۔

ایک شبہ کا جواب..... اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب! ہم تو بہت اعلیٰ اعلیٰ نہایت بہترین کپڑے پہنتے ہیں پچاس پچاس روپے گز کے، ہار ایک میں ہار ایک کپڑا اور مونے میں مونے کپڑا..... تو میں کہتا ہوں کہ خدا نے جانوروں کے بدن پر ایسی کھالیں پیدا کر دی ہیں، شیر کو دیکھو وہ زرد رنگ کے بوٹوں کا میل اوڑھے ہوئے ہے، میلا بھی نہیں ہوتا، آپ کا کپڑا تو ہر دوسرے بچے میلا ہوگا، دھلنے جائے گا اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں تو پھر آپ کے کپڑوں میں کیا کمال باقی رہ گیا! یہ بھی دیکھئے ٹکڑی جال بتاتی ہے گویا سفید سا ایک خیمہ بنائی ہے، پھر انہیں چمکتی ہے وہ اتنا چمکتا ہوتا ہے کہ آپ کے ماٹھسٹری ٹمل اتنی صاف اور چمکتی نہیں ہوتی جتنا اس کا خیمہ صاف ہوتا ہے۔ کتنی کہاں سے ہے؟ کوئی مشین اس کے پاس نہیں ہے، محض اپنے منہ اور ہاتھ سے کتنی ہے اور اتنا صاف کتنی ہے کہ آپ اس سے بہتر حادثہ نہیں کر سکتے اور خیمہ بنا کر اس میں رہتی ہے۔ تو آپ کو خواہ خواہ دھوی ہو گیا کہ ہم کپڑا کتنے والے ہیں، ہمارے پاس بہترین مشینیں ہیں، وہ بلا مشین کے بہترین بن کر خیمہ لگا لیتی ہے۔ تو کوئی چیز طبعیاتی امور میں ایسی نہیں ہے جو جانوروں کے اندر نہ ہو۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام یہ علوم لیکر نہیں آئے، یہ علوم تو طبعیاتی ہیں، رہن بہن کھانے پینے، پہننے وغیرہ کے جتنے بھی علوم ہیں یہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر حیوان میں موجود ہیں، انسان کی خصوصیت نہیں کہ وہ ان پر فخر کر سکے۔

جامعہ فخر علم کو نسا ہے؟..... پھر آخر خصوصیت کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا ہے کیلئے آتے ہیں؟ خیمہ بنانا بتانا یا تعمیریں سکھانا یا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام روحوں کی اصلاح کرنا، مخلوق کو سچے راستہ پر ڈالنا اور پھڑے ہوئے بلڈوں کو خدا سے ملانا ہے تاکہ علم آئے لگے اور ان کے اندر اخلاق ربانی پیدا ہوں، صحیح معنی میں انسانیت آئے۔ تو انبیاء علیہم السلام آدمی بنانے کیلئے آتے ہیں، اس کے لئے اس علم کی ضرورت ہے جس سے روح اور قلب درست ہو۔ جس سے بدن سنور جائے وہ علم تو حیوانات میں بھی ہے، انہیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کے علم کا

موضوع وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس سے انسان کی روح میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کا علم، اس کے احکام کا علم، اس کی شریعتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑا علم ہے جس سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ یہی علم ہے جو انبیاء علیہم السلام لیکر آتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿وَإِنَّمَا أُبَاسِمُ الَّذِي خَلَقَ﴾ ① کساپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس میں رب کا نام پہلے آئے، رب کا تعارف ہو اور آپ نے پھاڑوں کا، زمینوں کا، درختوں کا اور جانوروں کا تعارف حاصل کر لیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، تعارف تو اپنے خدا کا کرنا چاہیے کہ خدا کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی شانیں کیسی ہیں، اس کے احکام کیسے ہیں، اس کا دیا ہوا قانون کیسا ہے، یہ چیزیں جانوروں کو نہیں انسانوں کو دی گئی ہیں، اسی علم کی بناء پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنا نائب بنایا ہے کہ وہ میرا علم لے کر آ رہا ہے محض علم نہیں بلکہ وہ علم عقلوں سے بھی بالاتر ہے اور عقلیں بھی اسی سے درست ہوتی ہیں، یہ علم دے کر انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو نبی: اگر انسان کو انسان بناتے ہیں ان میں علم اور اخلاق پیدا کر کے انسانیت کو اجاگر کرتے ہیں۔

عرب قوم پر علوم ربانی کا اثر..... عرب کے لوگوں میں جتنی بد اخلاقی اور جہالت پھیلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے بعد جب قوم نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور علم حاصل کرنا شروع کیا، قرآن کریم نور بن کر ان کے دلوں میں سا گیا اور انکے اخلاق کو اونچا بنایا اس وقت جو ان کی حالت پلٹی ہے تو حیرت برس کے اندر وہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے بڑے بڑے سلاطین کے تخت الٹ دیئے، دنیا میں انقلاب پیدا کر دیئے، حکومتیں تہہ و بالا ہو گئیں ان کا عروج و افتاد پروری دنیا کے اندر پھیل گیا، آدھی دنیا پر ان کا پرچم لہرا نے لگا، پچاس سال کے اندر نصف دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، محض اس قرآن اور اخلاق کی بدولت اور محض ان علوم ربانی کی بدولت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکر تشریف لائے تھے، آپ نے اس درجہ ان کے قلوب کو مصطفیٰ کیا کہ وہ لوگ جو ایک ایک پیسے کے اوپر جان دیتے تھے لوگوں کا مال لوٹنے کیلئے ڈکیتیاں کرتے تھے، وہ اتنے غنی بنے کہ دنیا کے فرائض ان کے قدموں پر گرے، خود رکھنے کی بجائے وہ اسے لٹاتے تھے ان کا دل غنا سے بھر چکا تھا، تو وہ مال کو خادم جان کر استعمال کرتے تھے مال کو خدوم نہیں جانتے تھے، انہوں نے مال و دولت کو قبلہ نہیں بنایا تھا دولت کو اپنا خادم جانتے تھے اتنا دلوں کے اندر غنا پیدا ہو چکا تھا۔

علی وچا برضی اللہ عنہما کی دنیا سے بے رغبتی..... حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیت المال میں گئے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے فرمایا کہ یہ دنیا بھڑکی غیروہی ② اے دنیا دھوکہ کسی اور کو دیکھو، ہم تیرے دھوکے اور فریب میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تجھے چاہنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ

① بلوہ: ۳۰ سورۃ الفلق، الآیۃ: ۱ ② حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب ج: ۱ ص: ۸۱ الفسحۃ للآخری، ج: ۳ ص: ۱۱۹۲۔

تقسیم شروع کر دو، لاکھوں روپیہ رات بھر میں غرباء اور مساکین کو لٹایا گیا یہ تو بیت المال کا قصہ تھا۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ غالباً حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ لکھ چکی صحابہ میں سے تھے، امراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہے ایک دن حضرت گھر تشریف لائے تو طبیعت ادا اس اور منقبض تھی بیوی نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا ادا اس اور بے چین ہو رہی ہے، بیوی نے کہا کیا بات ایسی پیش آئی؟ فرمایا خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہو گیا ہے، طبیعت پر بوجھ بڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں پریشانی ہو رہی ہے، ہمارا تو خزانہ خالی ہو تو حب پریشانی ہوتی ہے ان کا زیادہ بھر گیا تھا اس لئے پریشانی تھی۔ بیوی بھی صحابہ تھی انہوں نے کہا کہ پھر اس میں بے چین ہونے کی کوئی بات ہے، غرباء میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، اسی وقت خزانچی کو حکم دیا تقسیم شروع کر دو رات بھر مدینہ کی گلیوں میں روپیہ تقسیم ہوتا رہا غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مسکینوں کو دیا گیا صبح کو جو حساب لگایا گیا تو چھ لاکھ روپیہ رات بھر میں تقسیم ہوا۔ صبح آ کے بیوی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کیسی عمدہ تدبیر بتلائی، میری طبیعت ہلکی ہو گئی یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک پیسے کے اوپر جان لینے اور جان دیتے تھے آج ان میں یہ غنا پیدا ہوا کہ ایک آدمی ایک رات میں چھ لاکھ روپیہ لٹاتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ غنا کہاں سے پیدا ہوا؟ اخلاق کے اندر یہ بلندی کیسے آئی؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض محبت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآنی تعلیم کا اثر تھا جو روح بن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر رچ گیا تھا یہ کیفیت تو مردوں میں تھی۔

مال سے متعلق عورتوں کی فطری طبیعت مردوں میں تو پھر بھی مزد دیکھے سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو فطری طور پر دولت سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس واسطے کہ عورت تو زیوروں کے جھنکار میں پرورش پاتی ہے، اسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، بچی ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی چھ مہینے کے بعد اس کے کانوں میں سوراخ کر کے سونا ٹھونس دیا جاتا ہے، ناک میں سوراخ کیا اس میں (سونے کی) کیلیں ٹھونک دیں اور عورت ہے کہ خوش ہے۔ اگر اس کے بدن کو چھلنی کر دیا جائے اور وعدہ دیدیا جائے کہ سونے کی کیلیں ٹھونکیں گے تو بلاشبہ تیار ہو جائے گی کہ بدن چھلنی کر دیا جائے اور سونے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں۔ تو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے اس لئے کہ بچپن سے زیورات کی جھنکار میں رہتی ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا: ﴿وَأَمِنْ يُنَشِّئُوا فِي الْحُلِيِّ وَالْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ﴾ ① فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ وہ تو زیوروں کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے صبح و شام اس کو زیور کا شغل ہے تو سونے اور چاندی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب خاندان کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے تو خاندان تو جھٹ پیش کرتا ہے کیلیں پیش کرتا ہے، وہ مرنے کی ایک ٹانگہ ہانکے جاتی ہے بیان میں چل نہیں سکتی، اس لئے کہ جس قلب کے اندر سونا چاندی رچ جائے وہاں علم کا رہنا مشکل ہے تو بیان اور علم کے اندر کزور ہوتی ہے۔

بہر حال عورتوں کے اندر مال، زیور اور سونے چاندی کی طمع زیادہ ہوتی ہے مردوں میں اتنی نہیں ہوتی، مرد تو عورتوں کے جتلا کرنے سے جتلا ہوتا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے مرد کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو شادی کرنے کے بعد ہوتے ہیں وہ آتی ہیں اور راستہ بدل دیتی ہیں مرد میں ایک قسم کا غناء ہوتا ہے مگر عورت میں نہیں ہوتا۔

کسی ساہوکار کا قصہ مشہور..... وہ کسی ساہوکار کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے بیوی سے یہ کہا کہ وہ ذرا سل کاہیہ میرے پاس اٹھالا (سل کاہیہ جس سے مصالحہ پیسا جاتا ہے) تو اس نے اپنی نزاکت دکھلائی کہ میرے سے کیسے اٹھے گا؟ میں نازک اندام ٹھہری اور یہ سل کاہیہ ہر پتھر اتنے وزن کا، مجھ سے کیسے اٹھے گا؟ وہ ساہوکار بڑا گھبرایا کہ اس نزاکت کے ساتھ میرا گھر کیسے ہوگا، میں تو کسان آدمی ہوں میری بیوی تو ایسی ہوتی چاہیے جو محنت مزدوری کر سکے، کچھ بوجھ اٹھا سکے، یہ دوسرے سل کاہیہ اٹھانا اسے ہماری ہور ہا ہے میرے گھر میں اس کا کیسے گزر ہوگا؟ مگر تھا وہ بھی ہوشیار، شام کو وہ آیا اور چپکے سے سل کاہیہ اٹھا کے لے گیا اور اس کے اوپر سونے کا پتر چڑھا کے ایسا کر دیا جیسے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، مگر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں اڑھائی سیر کا بڑا عمدہ زیور بنوا کر تیرے واسطے لایا ہوں اور مضبوط ایسا کہ دادا برتے، تو پوتا بھی برتے اس کے گھسنے کو کوئی صورت نہیں اور وہ میرے پاس ہے وہ اب شوق میں بے تاب ہے کہ جلدی سے اسے کھولے اور وہ ساہوکار ہے کہ شوق تو اسے دلا رہا ہے مگر کھولتا نہیں ہے کہنے لگا تو اسے پہنے گی؟ کہنے لگی یقیناً پہنوں گی، تھا تو وہ سل کاہیہ لیکن اس پر پتر چڑھوایا اور سونے کی زنجیر بھی اس میں ڈالوا کے لایا تھا اس نے نکالا تو بڑی بے تابی سے اس نے گلے میں ڈالا اور دن بھر پہنے ہوئے پھر رہی ہے، کام کاج بھی کر رہی ہے، ساہوکار نے کہا کہ یہ زیور اچھا ہے؟ بوجھ تو نہیں لگتا؟ کہنے لگی کہ نہیں بالکل بوجھ نہیں لگتا، کہنے لگا کبھی یہ دی پھر تو ہے جو تجھ سے کل نہیں اٹھتا تھا اور آج گلے میں ڈالے ہوئے پھر رہی ہے، تجھ اس لئے کہ اس پر سونے کا نام آگیا ہے۔

تو سونے اور چاندی کی محبت میں عورت غرق ہوتی ہے اور وہ مرد کو بھی جتلا کرتی ہے، مگر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ محبت تھا کہ عورتوں کو بھی آپ نے اتنا غمی بنا دیا تھا کہ ان کے قلوب سونے اور چاندی سے بالاتر ہو گئے تھے۔

عائشہؓ کی سخاوت..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ کے حاکم بنائے گئے خزانے کی پوری بھر کر اکس سونا چاندی، اشرافاں اور روپوں سے اچھی طرح بھر کے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بطور ہدیہ بھیجی، صدیقہ عائشہؓ نے باندی سے فرمایا کہ میں اتنی دولت کیا کروں گی غریبوں میں تقسیم کر دو باندی نے تقسیم کرنی شروع کر دی۔ دن بھر میں وہ ساری پوری ختم ہو گئی لاکھوں روپے کا سونا چاندی تھا وہ سب ختم ہو گیا مشہور باندی نے کہا: ام المؤمنین تین دن سے آپ کے اوپر فاقہ ہے آپ نے بھی اس میں سے کچھ روپے

رکھئے ہوتے افرمایا: ارے جا بے وقوف! پہلے سے نہ کہا کہ میں بھی دو چار روپے رکھ لیتی جب بوری ختم ہوگئی جب تو نے کہا۔ تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے اوپر تین دن سے فاقہ ہے اسی کو یاد کر کے دو چار روپے رکھ لیتیں گویا اتنا استغناء قلب میں پیدا ہو چکا تھا کہ بوری رکھی ہے اور تین دن سے فاقہ ہے گردھیان نہیں جانتا کہ انہیں سے کچھ اپنے لئے رکھ لیں۔ تو جب عورتوں کے قلوب ایسے بن گئے تھے تو اندازہ کیجئے مردوں کے قلوب کیسے ہوں گے!۔

نجوم ہدایت کی دنیا و آخرت..... دنیا کی اقوام اگر مومنہ بھی پیش کرتی ہیں تو انہی بزرگوں کا نمونہ پیش کرتی ہیں آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا غالباً جب ہندوستان میں کانگریس کی عارضی گورنمنٹ بنی ہے تو گاندھی جی نے اپنے اخبار میں ایک مضمون لکھا کہ اگر ہمارے کانگریسی وزراء عالمی وقار چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا سراپا رہے تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمونہ اختیار کریں، جن کے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈالے گئے ہنکوں کی دو تیس آئیں اس کے باوجود ان کے پیوند لگے کپڑے چھوئے اور نہ جو کی رونی چھوٹی، نہ زیتون کا تیل چھوٹا، نہ ان کے ہاں بہت زیادہ مرغین کھانے تھے، نہ اعلیٰ ترین فرنیچر تھے نہ لباس تھے تو اگر ہمارے کانگریسی وزراء عالمی وقار چاہتے ہیں تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمونہ اختیار کریں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت کا ایسا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی معیاری زندگیاں بنادیں کہ دنیا کی دوسری اقوام بھی ان کو نمونہ بنا کر پیش کریں۔ یہ صرف تعلیم قرآن کا اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا اثر تھا تو علم اور اخلاق کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم دنیا کی ساری قوموں میں بس مانندہ اور پست تھی وہ اتنی اونچی بنی کہ ساری دنیا کی قومیں ان کے سامنے نیچی بن گئیں وہی زمانہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ وہی زمانہ ہے اس کو تعلیم قرآن کی بدولت خیر المومنین کہا جانے لگا جن لوگوں کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا ان کی بد اخلاقیوں بیان کر کے لوگ ملامت کرتے تھے اب تعلیم قرآن کی بدولت جب صحابہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ رضی اللہ عنہ و رضوانہ کہتے ہیں۔ یہ انقلاب کیوں پیدا ہوا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، تربیت اخلاق اور فیض صحبت کا ہی اثر تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو قوم کو اتنا اعلیٰ بنادیا کہ جو قوم کی مشکلات تھیں سب ختم ہو گئیں، جو بس ماندگی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، جس قبیلے میں قوم جھگڑتی وہ قصد سارے کا سارا ختم ہو گیا دنیا میں برسر اقتدار آگئی اور آخرت تو ان کی بنی ہوئی ہی تھی آخرت ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں: أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِأَبْهَمِ الْقَدَرِ يَنْتَبِهُمُ إِهْقَالُهُمْ ① میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں

① مسند عبد بن حمید، احادیث ابن عمر، ج: ۲، ص: ۳۰۲، علامہ محلوئی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: رواہ البيهقي واستنبطه الذهلي عن ابن عباس بلفظ: أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأبهم القدر ينهبطهم إهقالتهم. دیکھئے: كشف الغطاء ج: ۱، ص: ۱۳۲، اس حدیث کے بارے میں نہایت عادلانہ و کاملاً متوازن بحث نے پٹی تعریف "التلخیص الحجیر" میں کیا ہے دیکھئے: التلخیص الحجیر، باب ادب القضاء، ج: ۵، ص: ۳۹۸۔

جس ستارے کی روشنی میں چل پڑو گے ہدایت پاؤ گے۔ جس صحابی کا راس تھا مولو گے ہدایت پاؤ گے تو ایک ایک صحابی معیار بن گیا یا تو وہ جہلائے عرب تھے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ یا ان کا راستہ قابلِ نفرت تھا یا ایسا بنا کہ عالم کیلئے ہدایت بن گیا۔ اور فرمایا: لَا تَسْمُوا أَصْحَابِي ① میرے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی مت کرو، کوئی کلمہ تو چین مت کہو اس لئے کہ ان کا ایک (مذ) صدقہ کرنا تمہارے اس صدقے سے بہتر ہے جو چیل اُحد کے برابر سونا، وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، ان کا سیر ڈیڑھ سیر جو کہ صدقہ کرنا تمہارے پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔

اس لئے کہ ان کے قلوب میں اللہیت و انعام ہے جو ان کے قلوب میں پیدا کیا گیا وہ بعد الوئی کو میسر آ، مشکل ہے غرض سارے صحابہ کو ستاروں کے مانند فرمایا یہ تو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ عَلَيْكُمْ بِسُنَنِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَذَّبِينَ ② میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ جس صحابہ کا نام لے کر منفر بہ الجنة فرمایا اور جنت کی بشارتیں دیں فرمایا: اَنْتُمْ سَكْرٌ لِّى الْجَنَّةِ وَعُمْرٌ لِّى الْجَنَّةِ وَعَشْمَانٌ لِّى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ لِّى الْجَنَّةِ وَحَبْلَةُ الرُّخْمِ لِّى عُرْفٌ لِّى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ لِّى الْجَنَّةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ۔ ③

تو دس صحابہ کرام کا نام لے کر نام فرمایا کہ یہ جنتی ہیں تو آخرت ان کی یہ ہے اور دنیا کے لئے مقتدا اور نمونہ ہیں۔ دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی اور دنیا کے اعتبار سے ان کی حکومت کا یہ عروج ہے کہ ان کا اقتدار قائم ہو تو ان کا نام بن کر ان کی ہیبت اور ان کے رعب و جلال سے سلاطین دنیا کے پتے پانی ہوتے تھے۔

اس وقت آپ اور ہم جس حالت میں اب ہیں اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ اس سے بدرجہا بری حالت میں تھے لیکن انہیں انقلاب چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر ان کی دین دنیا کی مشکلات کو ختم کر دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لَا يَصْلُحُ احَدُهُمْ اِلَّا بِمَا ضَلَّحَ بِهِ نَبِيُّهَا ④ اس امت کے آخر کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی تو امت کے اول، طبقے کی اصلاح قرآن کریم، اس کی تعلیم اور اسی کے دیکھے ہوئے اخلاق سے ہوئی تھی انہی چیزوں سے آج بھی امت کی اصلاح ہو سکتی ہے جس چیز سے امت کے اول جمعہ کی مشکلات ختم ہوئیں تھیں اسی چیز سے امت کے آخر کی مشکلات بھی ختم ہو سکتی ہیں خواہ وہ کسی خطے کے رہنے والوں ہوں، ہندوستان یا سندھ میں یا امریکہ و افریقہ و ایشیا میں ہوں، جہاں مشکلات ہیں وہ ختم بھی ہوں گی جب ان کا راستہ صحیح ہو جائے گا اور اسی لائن پر آجائیں گے جس لائن پر جناب

① التصحیح لمعمری، کتاب المغالب، باب قول النبی ﷺ تَلَوْتُ مَثَلًا عَلَيْهِ... ص: ۲۹۹ رقم: ۳۱۵ ② السنن لابن ماجہ، المسئلة، باب فراجۃ الخلفاء الراشدين النبیین ج: ۱ ص: ۳۹ رقم: ۳۲ ③ السنن للترمذی جواب المغالب باب مغالب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ص: ۲۰۳ رقم: ۳۷۳ ④ شرح الخیرۃ العلیا، ج: ۱، ص: ۹۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈالا تھا۔

پاکیزہ اخلاق سے پاکیزہ اعمال و احوال سرزد ہوتے ہیں..... تو انہما وعلیہم السلام، خصوصیت سے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مشکلات کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے اور اس کے لئے دو ہی طریقے اختیار فرمائے ایک تعلیم اور ایک تربیت، تعلیم کے ذریعہ علم پہنچایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہو، اندھیرے ختم ہو جائیں اندھیروں میں کوئی قوم ترقی کی طرف نہیں چل سکتی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے علم کی روشنی بہم پہنچائی۔

دوسری چیز توحید، وہ اخلاق سے پیدا ہوتی ہے ان کے اخلاق درست کئے، قلب کے اندر جو مادے ہیں جب تک وہ درست نہیں ہوتے عمل درست نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل پر قلب کے اندر ایک مادہ ہے اگر وہ مادہ سامنے نہ ہوتا وہ عمل سامنے نہ آتا مثلاً داد و دہش اور فقیر کو دینا ہے، جب تک قلب کے اندر سخاوت کا مادہ نہیں ہوگا داد و دہش کے افعال ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہی حملہ آوری ہے دوسروں کے اوپر جھوم کر کے جانا ہے جب تک شجاعت کا مادہ نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ مصائب کے اندر ضبط نفس ہے، واوچلے سے بچنا، جب تک مہربانیاں نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو دیکھ کر آدمی شرما کر پیٹھ جائے بُرائی کے پاس نہ جائے جب تک حیا کا مادہ اور خلق نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ تو قلب کے اندر اخلاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسا سچ ہوتا ہے ویسی شاخ نکلتی ہے ویسا ہی پھل لگتا ہے تو جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں اور جیسے اعمال ہوتے ہیں پھر ویسے ہی احوال و انجام اور ثمرات بھی نکلتے ہیں اسلام سے پہلے چونکہ اخلاق بُرے تھے تو بُرے احوال سرزد ہوتے تھے بُرے احوال سامنے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکر قلب کو درست کیا اخلاق کو صحیح کر دیا تو پاکیزہ اخلاق سے پاکیزہ افعال سرزد ہونے لگے، پاکیزہ اعمال سے پھر پاکیزہ نتائج اور ثمرات بھی سامنے آنے لگے۔

حصولِ منزل کیلئے شریعت و طریقت دونوں ضروری ہیں..... آدمی کے جب تک اخلاق درست نہ ہوں اعمال صحیح نہیں ہو سکتے، اور اخلاق درست ہوں لیکن علم نہ ہو تو عمل کا راستہ نظر نہیں آسکتا تو دونوں چیزیں لازمی ہیں کہ علم کا راستہ بھی سامنے ہو منزل بھی سامنے ہو اور چلنے کی طاقت بھی ہو جب تک دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی نہ آدمی چل سکے گا نہ منزل مقصود تک پہنچ سکے گا۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ سڑیل گاڑی دیکھی ہوگی کہ انجن کے پیچھے جب ڈبے جوڑ دیئے جاتے ہیں تو وہ انہیں لیکر چلا ہے لیکن انجن چلا کیوں ہے؟ دو باتیں ہیں جن سے وہ چلتا ہے اور منزل مقصود پہنچتا ہے۔ پہلی چیز تو اس کے سامنے لائن چھٹی ہوئی ہوئی چاہیے اگر لائن نہیں ہوگی تو انجن چل ہی نہیں سکتا تو سب سے پہلی چیز تو لوہے کی لائن ہے تاکہ وہ اس پر دوڑ کر چلے، دوسری چیز انجن کے اندر اسٹیم بھری ہوئی ہوئی چاہیے اس کے اندر آگ پانی بھی ہو۔ آگ پانی نہ ہو تو کم سے کم کوئی بجلی پاور ہو جس سے اسٹیم اور گیس بنے تاکہ وہ چلے۔ تو ایک اندر اسٹیم اور آگ پانی چاہیے اور دوسرے سامنے لائن چھٹی ہوئی ہوئی چاہیے جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انجن

چلے گا اور اتنی زور سے چلے گا کہ ہمینوں کی مسافت دنوں میں طے کر یگا اور دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرے گا۔ نہ صرف خود چلے گا بلکہ اس کے پیچھے جتنی گاڑیاں جوڑ دی جائیں منوں وزن کا لوہا جوڑ دیں سب کو گھسیٹ کر لے جائے گا اور منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ یہ کب؟ کہ لائن بھی ہے اور اسٹیم بھی ہے، نیکن اگر آپ لائن ہی نہ بچھائیں تو اگر چہ اندر اسٹیم بھر دیں اسے چھوڑ دیں گے تو جتنا چلے گا زمین میں دھنستا چلا جائے گا منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا اور اگر اسٹیم بھری ہوئی نہ ہو اور لائن بھی ہو تو ڈھکیل ڈھکیل کے آپ اس کو کہاں تک چلائیں گے قریب تک چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ہزاروں آدمی دھکیلیں گے تو فوراً چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا تو منزل مقصود تک پہنچنے کی شرط یہی ہے کہ اندر آگ بھی بھری ہوئی ہو اور لائن بھی ہو وہ اندرونی طاقت ہے جس سے وہ دوڑتا ہے اور وہ سامنے راستہ ہے جس کے اوپر دوڑے گا۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک راہ ہو، دوسرے چلنے کی قوت بھی ہو۔

ٹھیک اسی طرح ہر مومن و مسلم کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک انجن کی مانند ہے اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے لائن بھی سیدھی ہو اور اندر آگ بھی پڑی ہوئی ہو۔ جو سیدھی لائن ہے اس کا نام شریعت ہے ﴿وَإِنِّي هَذَا صِدْقٌ﴾ ① سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اخلاق ربانی اور اعمال صالحہ تک پہنچانے والا ہے، انجام درست کرنے والا ہے اسی کو صراطِ مستقیم کہا گیا ہے یہ تو راستہ ہوا اور اندر عشقِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ ہوئی چاہیے، اللہ کی محبت کی آگ اندر بھری ہوئی ہو کہ جس کے جذبے میں آدمی دوڑتا ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ایک مومن مسلم منزل مقصود تک پہنچے گا اگر اس کے سامنے شریعت کا راستہ ہی کھلا ہو انہیں تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اور اگر راستہ سیدھا ہے مگر محبت کی آگ اندر بھری ہوئی نہیں ہے تو پھر چلے گا کیسے؟ اگر محبت کی آگ اندر بھری ہوئی ہو اور راہ شریعت سامنے نہ ہو تو جتنا چلے گا زمین میں دھنستا ہوا چلا جائے گا اور اگر اندر آگ نہ ہو اور شریعت کی لائن بھی ہوئی ہے مگر چلنے کا جذبہ نہیں، عمل کا کوئی داعیہ نہیں ہے تو وعظ کہہ کہہ کر منت کر کر کے آپ کہاں تک چلائیں گے، آج کسی نے وعظ کہہ دیا نماز پڑھ لی پھر بیٹھ رہے برسوں کو پھر کسی نے تقریر کی دو تین دن نماز پڑھ لی پھر سست ہو گئے، اس طرح منزل مقصود تک توڑا ہی پہنچے گا وہ تو اندر داعیہ اور جذبہ ہوتا چاہیے کہ ہزاروں روکنے والے ہوں پھر بھی نہ رکے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک سیدھی لائن وہ شریعت ہے اور ایک اندر آگ وہ اخلاق ہیں تو اخلاق کی قوت چلنے پر آمادہ کرتی ہے اور راہ کی قوت سیدھے راستے پر چلاتی ہے علم سیدھا راستہ ہے اور اخلاق یہ چلنے کی قوت ہے۔ محض علم منزل مقصود تک چلا سکتا تو بڑے سے بڑا عالم بن جائے مگر اندر اخلاق ہی درست نہ ہوں گے راہ شریعت پر نہیں چل سکتا اور اخلاق درست ہو جائیں مگر راستہ معلوم نہ ہو تو من گھڑت طریق پر چلے گا خود گمراہ ہوتا جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہی پڑاتا جائے

گا اس لئے شریعت کی بھی ضرورت ہے اور طریقت کی بھی ضرورت ہے شریعت راہ بتلائے گی اور طریقت اخلاق و قوت پیدا کرے گی۔

تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم..... اسی کیلئے اسلام میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں: ایک تعلیم جو علماء کرام مدارس میں بیٹھ کے سکھاتے ہیں حلال و حرام یا جائز و ناجائز بتلاتے ہیں۔ گویا راستہ دکھاتے ہیں اور دوسرے تربیت جو صوفیائے کرام کرتے ہیں وہ قلب کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کے زور سے آدمی آگے چلا جائے گویا قلب میں اتنا شرعیات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

تو اگر آدمی نے پڑھ لکھ تو یاد درسد میں جا کر تعلیم پائی مگر اخلاق درست نہ کئے، حرم و تکبر ایذا رسانی اس میں موجود ہے تو وہ علم اور زیادہ وبال بن جائے گا وہی علم مخلوق کو ستانے اور پریشان کر نیک ازریعہ بنے گا۔ اور اگر اخلاق درست ہو گئے کہ نہ ایذا رسانی کا جذبہ ہے نہ حرم و تکبر ہے، اچھے اخلاق ہیں مگر ان کو نمایاں کرنے کا راستہ سامنے نہیں ہے تو پھر بدعات میں گرفتار ہوگا، من گھڑت راہیں تجویز کرے گا، بناوٹی راہ ہوگی تو پھر بھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ تو علم اور تصوف دونوں کی ضرورت ہے۔ شریعت کی بھی ضرورت ہے اور طریقت کی بھی، تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تزکیہ نفس کی بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے کیں، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کی تعلیم دیتے تھے آیات کے مطالب بیان فرماتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال اور یہ حرام ہے اور دوسرے تربیت کی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کی مگرانی کی کہ یہ کرنے کیا ہیں، راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جاگ کر دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کیا عمل کر رہے ہیں دن کو دیکھتے تھے اور روک ٹوک ہوتی تھی۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگرانی شروع فرمائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم عمل کیسے کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں مگر اتنا آہستہ کہ کوئی کان لگا کے سنے تو مشکل سے سننے میں آئے ورنہ تلاوت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، سارا محلہ ان کی آواز سے گونج رہا ہے۔ سب کو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! آپ اتنا آہستہ قرآن شریف کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کر بھی مشکل سے سنائی دیتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو اسے سن رہا تھا جو نہ بہرہ ہے نہ مجھ سے غائب، ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور ہر وقت سننے والا ہے یعنی اللہ رب العزت، تو مجھے زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی! میں غائب کو تھوڑا سی سن رہا تھا میں تو شنوا اور دیدہ کو سنار ہاتھا، بہرے کو نہیں سنار ہاتھا تو مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر! آپ اتنا چلا چلا کر قرآن کو کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! اَوْفِظَ الْمَوْتَانِ وَأَخْشَرُ

الشُّبَّطَانِ۔ میں اس لئے زور سے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتے ہوؤں کو چگا رہا تھا کہ تم بھی قرآن شریف پڑھو اور نماز ادا کرو! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! آپ آواز کو کچھ اونچا کرو اور اے عمر! آپ آواز کو ذرا دھیمہ کرو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے ① تو یہ جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا یہ قلب کی تربیت تھی اور قلب کا راستہ صحیح کرنا تھا کہ اعتدال کے ساتھ چلو تو جہاں آپ حلال و حرام بتلاتے تھے وہیں آپ قلوب کی راہ بھی درست فرماتے تھے تو جہاں آپ یہ فرماتے تھے کہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، اس طرح حسن معاشرت سرانجام دو وہاں قلوب کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے وسوسوں کا علاج..... ان غلوں کے کرنے میں اگر دوسو سے آئے لگیں اور اس سے عمل خراب ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسوں کا علاج بھی فرماتے۔ حدیث میں ہے ایک دفعہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں اور اتنے آتے ہیں کہ بس انتہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دوسو سے آتے ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایمان کریں ایسے بے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر ہی لائے کوئی نہیں چاہتا دوسو سے یہ آتے ہیں کہ دل میں سوالات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے دل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کو کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ آسمان کس نے بنایا؟ جواب دل سے یہ ملتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے چاند، سورج، ستارے انسان اور حیوان کس نے بنائے؟ جواب ملتا ہے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان سارے جوابات سے ہمارے ذہن میں ایک کلیہ بنتا ہے کہ ہر موجود کے لئے موجد کی ضرورت ہے ہر بنی ہوئی چیز کے لئے کسی بنانے والے کی ضرورت ہے جو موجود ہوگا اس کا بنانے والا کوئی تو ضرور ہوگا۔ یہ سلسلہ جب دل میں آتا ہے تو دل میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے اس کو کس نے بنایا؟ اللہ میاں کا خالق کون ہے؟ اسے کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی موجود ہے تو جب ہمارے دل میں یہ وسوسہ آگیا کہ اللہ کا خالق کون ہے؟ تو ہمارا ایمان کہاں رہا؟ اور جب ایمان نہیں تو عمل معیار نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل سے معطل ہو گئے، بعضوں نے عمل ترک کر دیا، کہ عمل کیا کریں جب ہمارے اندر ایمان ہی موجود نہیں، اس لئے کہ جب ہمیں یہ خیال آگیا کہ اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہے، خالق کا بھی کوئی خالق ہے، اب ایمان کہاں رہا؟ ایمان تو جب ہے جب یوں سمجھو کہ وہ سب کا خالق ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے وہ خود بخود ہے یہ ایک وسوسہ تھا اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کیا یہ سمجھ کہ ہمارے اندر ایمان نہیں رہا اور جب ایمان نہیں رہا تو عمل معطل ہو گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک روگ ایسا کہ اللہ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں جب ایمان نہیں تو عمل بے کار ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلادیا کہ ایمان موجود ہے اور اس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہی تم دوسوں کو نماز ادا جان رہے ہو۔ ②

① مسند احمد، ومن مسند علی بن ابی طالب ج: ۲، ص: ۳۲۹، رقم: ۴۲۲.

② الصحیح لمسلم، کتاب الايمان، باب الوسوسة فی الايمان، ج: ۱، ص: ۲۵، ومن مسند احمد، مسند ابی حنبلہ ج: ۱، ص: ۲۸.

اگر ایمان نہ ہو تو ہزاروں دوسے آتے ہیں آدمی بھی ان کو نہ انہیں سمجھتا بلکہ ان تجلیات کو یوں سمجھتا ہے کہ بڑی حکمت کی بات ہے جو میرے ذہن میں آئی، اس پر غور اور محنت کرتا ہے کہ میرا خیال تو ایسا ہے کہ دنیا سے گزر کر خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے آسمانوں تک بھی جاتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے اس لئے کہ ایمان ندارد ہے مگر چونکہ ایمان ہے اس لئے تم ان دوسووں کو نہ اجان رہے ہو یہ کیسے خیال گزارا کہ ایمان نہیں رہا پس نہ کیا ہو گیا جیسے پردہ اٹھ جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ ایمان ہے ہمارا خیال غلط تھا۔

لہذا ہمیں عمل کرنا چاہیے عملی زندگی پھر ویسی بن گئی جیسے پہلی تھی ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی حلال و حرام یا جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا یہ قول کی کلیں درست کرنے کی بات تھی، دل کی راہ درست کر دی دوسرے نکال کر آپ نے ایک سیدھی راہ دکھلا دی۔ اصطلاحِ شریعت میں اسی کا نام ”تزکیہ نفس“ ہے یعنی نفس کو مانتھ کر برے تجلیات اور برے دوسووں سے صاف کرنا یعنی دوسو سے ایمان کو کھود دیتے ہیں یعنی آدمی کو اعمال سے بیکار بنا دیتے ہیں لیکن اس سے ہٹا دیتے ہیں ان دوسووں کا قلب سے نکالنا یہ محض علم کا کام نہیں ہے کہ جائز و ناجائز بتلادیا جائے بلکہ یہ تربیت کا کام ہے صرف امت کا کام ہے کہ دلوں کو صحیح راستوں کے اوپر لگانا، زبان سے، اعمال سے، دعا سے اور ہمتیں پائے جانے سے۔ یہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔

تعلیم خداوندی کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں..... تو دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھیں ایک تعلیم اور دوسرے تربیت، تعلیم سے علم پہنچایا، تربیت سے قلوب کے اندر قوت پیدا کی۔ اس قوت سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم پہنچے تھے اور صحیح لائن پر چلتے تھے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ جب قوم میں علم نہ رہے تزکیہ نفس نہ رہے، تربیت اخلاق نہ رہے، علم کا نام بھی صفر ہو جائے کہ مسائل کا علم نہ ہو اخلاقی راہیں بھی بند ہو جائیں، یہ الگ چیز ہے کہ اپنی نیکی یا سلامت روی سے آدمی گناہوں میں مبتلا نہ ہو، مگر جب تک تعلیم نہ پائیں راستہ تو نہیں کھل سکتا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو جب تک اللہ ہی کی طرف سے تعلیم نہ ہو جب تک انسان خدا تک کیسے پہنچے گا؟ اور جب اس راستہ پر چلنے کی قوت ہو کہ اخلاقی قوت ہے وہی نہ ہو تو آدمی چلے گا کیسے؟ اگر ہر آدمی ایسا بن جائے دوسرے لفظوں میں قوم کی قوم ہی ایسی ہو جائے۔ تو اندازہ کیجئے کہ قوم کتنا گرے گی کتنا پست ہوگی اور اس پر اختیار کس طرح سے مسلط ہوں گے اور کس طرح سے وہ پریشانوں میں مبتلا ہوگی تو پریشانوں کا ایک علاج تو ماویٰ ہے جو کہ اسباب کے درجہ کی چیز ہے اس سے انکار نہیں وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے وقتی تدبیریں ہوتی چاہئیں انسان کرتا ہے لیکن بڑی تدبیر، ان چھوٹی تدبیروں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نگاہِ خدا پر رہے، توکل اور بھروسہ ہی پر ہو تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اگر انسان اپنے مل بوتے پر تدبیر کرے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو تو مدد نہیں آئے گی فرمائیں گے حق تعالیٰ تو مدد دے گا جو تیرا ہی چاہے کرتا رہے لیکن اگر آدمی ساری تدابیر کرنے کے بعد اللہ پر معاملہ کو چھوڑ دے کہ اے اللہ امیر ہے کرنے کا کام انعامات میں لے کر لیا اب آگے آپ

جائیں آپ کا کام جانے تو پھر غیب سے مدد شروع ہوگی کہ جتنا انسان کی استطاعت اور قدرت ہے وہ تدبیر کر کے ہاتھ خدا کی طرف رجوع کرے، جتنی حق تعالیٰ سے معاملہ صاف ہوتا ہے تدبیر تو اتنی ہی کرے گا جتنی اس کی قوت ہے لامحدود قوت تو نہیں ہے کہ ساری تدبیریں کر جائے جتنی بساط ہے اسی قدر تدبیر کر کے ہاتھ خدا سے حوالہ کرے گا جس کی قوت لامحدود ہے اور اخیر تک کی بات کو جانتا ہے اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔

بساط کے مطابق جدوجہد ضروری ہے..... حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف (اور مرضی الہی کے مطابق) فتویٰ دیا تھا تو حکم دیا کہ شیخ کو جیل بھیج دو۔ جیل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جہاں جمعہ کا دن آیا تو صبح سے غسل کی تیاری کرتے تھے غسل کیا اور جیل میں جو بھی ان کے کپڑے تھے خود دھو کے صاف کر لیتے اور جب جمعہ کی اذان ہوئی تو جمعہ کی نماز کیلئے چلتے، مگر جیل کا دروازہ بند ہے، دروازہ کے قریب پہنچ کے واپس آتے اور آگے ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ ہر جمعہ کو حضرت شیخ کا یہی معمول تھا لوگوں نے عرض کیا جب آپ کو مہنوم ہے کہ آپ ہر نکل نہیں سکتے آپ کی قید کی مدت ختم نہیں ہوئی تو آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جمعہ کی نیت سے کپڑے بدل لیں اور پھر جمعہ کے قصد سے طیلں دروازہ پر پہنچیں تاکہ آپ کو ہاتھ لگا کے واپس آئیں اور اگر ظہر پڑھیں آپ پہلے ہی نماز ظہر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ فرمایا کہ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ میں تارائیں کھول سکتا، جیل سے باہر جا کر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتا مگر جمعہ کی ادائیگی میں جتنا میرے امکان اور قوت میں ہے اتنا تو فعل ادا کروں، اور جہاں میری قوت سے خارج ہو میں اللہ کے حوالہ کر کے چلا آؤں اور یہ عرض کروں کہ یا اللہ جیل کے دروازے تک آ جانا تو میری قوت میں تھا وہ میں نے کر لیا اب آگے میری قوت سے خارج ہے آگے آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ آپ کر دیں میری نیت تو یہی ہے کہ میں آگے گم کی تعمیل کروں میں آپ کے حکم پر راضی ہوں۔

شیخ الہند کا جذبہ..... تو یہ صورت ہوئی چاہیے کہ جتنی تدبیریں میں ہوتی کر لینی چاہیے اس سے آگے اللہ پر چھوڑ دے کہ یہ آپ ہی کے قبضہ میں ہے آپ ہی کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ مجھے یوں محمّدوں کے اے محمود حسن! تم آسمان پہ چلے آؤ تو ظاہر بات ہے کہ انسان تو آسمان پر نہیں پہنچ سکتا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں پہنچ سکتا میں کہوں گا حاضر ہو رہا ہوں اور آسمان پر پہنچنے کیلئے یہ تجویز کروں گا کہ جو دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ ہے اس پر جا کے چڑھوں، چاہے مجھے دس مہینے کا سفر کرنا پڑے، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی پر جو سب سے اونچا درخت ہو گا اس پر چڑھوں گا اس کے اوپر چڑھ کے عرض کروں گا یہاں تک تو میرے قبضہ میں تھا آگے میرے بس میں نہیں اب آپ مجھے آسمان پر پہنچادیں تو فرمایا کہ گھر بیٹھ کر یہ نہیں سوچو کہ میں آسمان پر کیسے پہنچوں گا جتنا آدمی کے بس میں ہوا تھا کرے آگے اللہ کے حوالہ کرے۔

تو یہی صورت دین اور دنیا کی تدبیروں میں ہوتی ہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے وہ تدبیر کرے اور اس کے

بعد اللہ کے حوالہ کرے اپنے کو اپنا ذمہ دار نہ سمجھے کہ سارے کام میں اپنی تدبیر سے نکال لوں گا ہر جگہ انسان کی تدبیر نہیں چلتی جہاں چلتی ہے انجام دے لے۔ نماز کا حکم ہے فرض کیجئے آپ خدا نخواستہ مسجد میں جانے سے معذور ہیں تو دروازے تک چلیں آگے چلنے سے معذوری کا اظہار کروں کہ یا اللہ آگے نہیں چل سکتا تو جتنی قوت تھی وہ تو آپ نے صرف کر دی لیکن اگر چار پائی پر بیٹھ کر ہی کہہ دیں کہ میں تو مسجد تک نہیں جاسکتا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اپنی بساط کے مطابق جدوجہد ضروری ہے۔ تو دین کی پیچیدگیاں ہوں یا دنیا کی مشکلات جتنی جدوجہد اپنے سے بہن پڑے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اسکو انجام دیا جائے ازاں بعد اللہ کو برتر سمجھا جائے اور ان کے سامنے عرض کر دے کہ میں تو اتنا کر سکتا تھا، آگے آگے کیجئے بس میں ہے آپ کو قدرت ہے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سکھایا جہاں تک ان کے بس میں تھا وہ جدوجہد کرتے تھے، جان تک دینے میں دریغ نہیں کرتے تھے فرض قوم جب بھی دینی اور دنیوی مشکلات میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے قرآنی تعلیمات کی روشنی کی طرف رجوع کیا جائے قرآن حکیم ایسی مشکلات میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے والوں سے سنا جائے، ان کے سامنے معاملے کو رکھا جائے، دنیوی معاملہ ہو یا اخروی۔ آخر حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کس طرح کامیاب ہوئے؟ تو تدبیریں تو لکھی پڑی (موجود) ہیں وہی ہمیں حاصل کرنی چاہئیں، اگر دل کے اندر الجھن ہے عبادت کا راستہ اختیار کرے، اگر دنیا کی الجھن ہے صحیح معاشرت کا راستہ اختیار کرنے، روٹی الجھن ہے تو اخلاق کی پاکیزگی کا راستہ اختیار کرے مگر ہر ایک کی کچھ تدبیریں ہیں نہ گھر بیٹھے اخلاق درست ہوتے ہیں اس کیلئے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے نہ گھر بیٹھے عبادت ہوتی ہیں ان کے لئے بھی کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں نہ گھر بیٹھے معاشرت درست ہوتی ہے اس کیلئے بھی کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں تو ساری تدبیریں قرآن کریم میں بتلا دی گئی ہیں اور جامع تعلیم دی گئی ہے۔

غیر مسلم اقوام کا اعتراض..... اسلام پر تو دشمنوں کا الزام ہی یہ تھا کہ یہ بہت بڑا جامع مذہب ہے اس میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر کہ کہے ایک مشرک نے طعن کیا اور کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے حتیٰ کہ لگتا اور موتا بھی سکھاتا ہے گویا حقیر کے ساتھ کہا کہ دین میں تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تمہارے دین میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر تعجب کیا ہے بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں حتیٰ کہ استنجاء کے آداب تک ہمیں بتاتے ہیں جو بہت حقیر چیز ہے مگر اس کی بھی تعلیم دی ہے، **نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَغْبِلَ الْفَيْتِلَةَ بِغَالِطٍ وَلَا بَيِّنَاتٍ** ① ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم استنجاء کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ پاشت کر کے بیٹھیں **وَنَهَانَا أَنْ نُسْقِنِي بِأَقْلٍ مِنْ لَفْظَةِ أَحْبَابٍ** ② اور استنجاء کیلئے ہم تین اُحلیے

① الصحيح لمسلم، کتاب الطہارۃ باب الاستنجاء، ص: ۲۳، رقم: ۶۰۶۔ ② ایضاً۔

لیں سنت طریق یہی ہے اس سے کم نہ لیں، جس تک میں ڈھیلا نہ ہوا کیس جو چیز بھی استعمال میں آسکتی ہے وہی استعمال کی جائے، بعض جگہ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی زیر بحث ایک مسئلہ ہے کہ کاغذ سے استنجاء کیا جائے یا نہیں جائز ہے یا ناجائز منشاء سوال یہ ہے کہ کاغذ کے اوپر تو علم کی باتیں، قرآن اور حدیث بھی لکھا جاتا ہے، کیا اس کو آلودہ کیا جائے؟

کاغذ بھی مختلف طریقوں سے بنتے ہیں، بعض کاغذ بنائے ہی اس مقصد کیلئے جاتے ہیں کہ وہ استنجاء کرنے میں کام آئیں اور جن جگہوں یا مواقع پر پانی بھی موجود نہ ہو مٹی بھی موجود نہ ہو تو اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ تو جو کاغذ ہی اسی کیلئے مخصوص ہوں انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے کپڑے ہیں بعضے کپڑے پیچنے کے ہیں، بعضے ادرنے کے لئے ہیں، بعض بچانے کے لئے ہیں جو بچانے کیلئے ہیں انہیں پہن نہیں سکتے! جو پیچنے کے لئے ہیں انہیں بچھا نہیں سکتے۔ اپنے موقع پر انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے تو غرض سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک ہرے نبی کریم ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ استنجاء کے آداب بھی بتلاتے ہیں تو دین اسلام پر تو اعتراض ہی یہ تھا کہ وہ بڑا جامع مذہب ہے ہر چیز کی تعلیم اس میں موجود ہے تو ایسے جامع دین کی قوم ہو اور وہ عاجز آئی ہوئی ہو کہ ہم کیسے راست طے کریں حالانکہ سارے راستے بتادیئے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ تعلیم پاتے ہیں اور نہ علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

اسلام کو مٹانے کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں..... دنیا میں کوئی مذہب باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس کی تعلیم باقی نہ رکھی جائے جس مذہب کی تعلیم مٹ جاتی ہے وہ مذہب بھی باقی نہیں رہتا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسلام کو ابدی مذہب بنایا ہے جو قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لئے کہ جب اس کی تعلیم کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور مذہب کی بقاء و تعلیم پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اسے ختم کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ طبقات ایسے ضرور ہیں گے جو علم اور اخلاق کو محفوظ رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَحْزَنْ أَلْ حَلَا بَيْضَةً مِّنْ أَهْلِيٍّ مُّنتَوِيٍّ غَلِيٍّ الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِّنْ خَاذِلُهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ① میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ رہیگا ایک جماعت حفظ رہے گی جو وہی کہتی رہے گی جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہی کام کرے گی جو میں کر رہا ہوں، وہی عقیدہ رکھے گی جو میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو قیامت تک ایک جماعت ضرور قائم رہے گی جو امر حق کو پہچانتی رہے گی یہ بھی فرمایا کہ فریے پیدا ہو گئے اور اختلافات بھی پیدا ہو گئے متعدد جماعتیں بھی ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ ایک حق کا طبقہ بھی رہیگا تو دین نہیں مٹے گا اصلیت ہمیشہ قائم رہے گی جہاں گمراہ کر نوالے ہوں گے وہاں ہدایت بخشنے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین ختم نہیں ہوگا مگر اسباب کے درجہ میں ہم نے اس کے ختم کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تو یہ ہماری کوتاہی ہے حق تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ دیا ہے کہ ایک جماعت حق قائم رہے گی تو پھر ہمارا فرض ہے کہ اسی

جماعتِ حدیث کی پوری میں ہم بھی قرآن و حدیث اور فقہ کی صحیح تعلیم حاصل کریں تاکہ امتِ مسلمہ اپنے مزاج کے مطابق آگے بڑھ سکے۔

مسلم اقوام اپنے مزاج پر چل کر ترقی کر سکتی ہیں..... دنیا کی ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے یہود و نصاریٰ کا ایک مزاج ہے، مشرکین کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کا بھی ایک مزاج ہے یہ جب بھی ترقی کریں گے اپنے مزاج کے مطابق چل کر کریں گے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم کی نقلی کرنے لگے کہ جیسے آج کا مزاج ہے میں بھی اس طریقہ پر چلوں وہ نہیں چل سکے گی، اس لئے کہ طبعی طور پر اس کا مزاج یہ نہیں ہے تو ہر ایک قوم کو اپنی بنیاد پر اپنی عمارت اٹھانی چاہیے اگر دوسرے کی بنیاد پر آپ نے تعمیر اٹھائی تو وہ کل کو کھسکا ہے کہ اپنا طلبہ اٹھا کے لے جاؤ زمین میری ہے بنیاد میری ہے اس لئے اپنی بنیاد پر اپنی عمارت اٹھانی چاہیے اپنی قومی تعمیر اپنی ہی خصوصیات پر ہو جو اسلام نے بتائی ہیں اور وہ بغیر علم کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ تو دنیا میں جامع ترین مذہب اسلام ہے زندگی کے ہر شعبہ میں اس نے مکمل تعلیم دی ہے کھانے، پہننے اور سونے کے اس نے طریقے بتلائے ہیں رہن سہن کے ڈھنگ بتلائے ہیں، صلح و جنگ کے طریقے بتلائے ہیں، حکومت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، نظامِ ملت کے طریقے بتلائے ہیں مگر وہ جیسی تو سامنے آئیں گے جب آدمی علم حاصل کرے۔ حدیث کے ہزاروں ابواب ہیں، فقہ کے ہزاروں ابواب ہیں، ہر باب میں زندگی کے موڑوں کا تذکرہ ہے، عبادت، معاشرت اور سیاست کے الگ الگ باب ہیں، خطبوں کے فیصلے کرنے کا باب الگ ہے، جنگ و جہاد کا الگ ہے، کھیل کا باب الگ ہے جس باب کو آپ کھولیں گے اس میں مفصل احکام نکلیں گے تو جامعیت جیسی پیدا ہوگی، جب آدمی اس کی تعلیم پائے، تربیت حاصل کرے۔

حصولِ تعلیم و تربیت کا اہل طریقہ..... اور تعلیم پانے کا طریقہ، ظاہر بات ہے کہ علماء کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عالم نہیں ہے تو آپ کہیں سے بلائیں اور اس سے تعلیم حاصل کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم میں سے چند افراد دوسری جگہ بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کر کے آئیں اور اس کو اپنی قوم کی اصلاح کریں تو خواہ باہر سے کوئی عالم آئے یا اپنے میں سے بھیج کر اسکو عالم بنوائیں دونوں صورتوں میں ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ میں تو کہتا ہوں ہر خاندان اور گھر میں اگر پانچ بچے ہوں تو آپ چار کو دینی تعلیم چھوڑیں اور کم از کم ایک کو دینی تعلیم کیلئے وقف کر دیں اگر گھر میں ایک بھی دین کا جاننے والا ہوگا وہ سب کی اصلاح کر دیگا اور راہِ درست کر دے گا، لیکن اگر گھر کا گھر ہی غلط راستہ پر چڑھ گیا تو پھر اصلاح کی توقع مشکل ہوگی، تو ایک کو کم از کم ایسا ضرور رکھیں جو دینی تعلیم کا حامل ہو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر شخص عالم بنے لیکن "ضروریاتِ دین" کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، روزمرہ کے دینی اعمال، فرائض، عبادت، زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ فرائض ہیں ان کا علم ہونا فرض ہے اسی طرح یہ کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اسلام دکان کے معنی کیا ہیں؟ نیکی اور اخلاق کے کیا معنی ہیں؟ یہ اچھالی باتیں تو ہر ایک پر فرض ہیں لیکن تعمیلی طور پر عالم

بنایہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے یہ تو سوس میں ایک بھی بن گیا تو انشاء اللہ وہ سب کی اصلاح کر دے گا پانچ سو میں سے ایک ہی ہو جائے تو کافی ہے ایک خاندان میں ایک عالم بھی ہو جائے تو سب کی اصلاح کر سکے گا۔

قومی مشکلات کا اجمالی حل تو جناب رسول اللہ نے اپنا وظیفہ یہی بتلایا کہ ”اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ”بُعِثْتُ لِیُتِمَّ مَسَارِمُ الْاِخْلَاقِ“ میں اخلاق کی تکمیل کیلئے آیا ہوں۔ تو یہی فریضہ امت کا بھی ہونا چاہیے کہ امت معلم بنے، اپنے لئے بھی اور غیروں کے لئے بھی، عربی اخلاق بھی ہو، اپنے لئے بھی اور غیروں کیلئے بھی۔ اس کے ہاں مدارس بھی ہونے چاہئیں اور اس کے ہاں تربیت گاہیں بھی ہونی چاہئیں، مدارس کے ذریعہ سے علم پھیلے گا اور تربیت گاہوں کے ذریعہ اخلاق درست ہوں گے۔ تو پوری قوم کے لئے یہ ضروری ہے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کرے جن کے ذریعہ دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ پڑھیں اس انداز پر کہ قوم کے ایک ایک بچے کو ضروریات دین کا علم ہو جائے برس دن میں ہو، چھ مہینے میں ہو، دو برس میں ہو مگر وہ لگیں اور اتنا علم ضرور حاصل کر لیں۔ اور ہر علم حاصل کرنے کے لئے بڑے مدارس ہیں وہاں بھیج دیا جائے پوری بہشتی میں سے، پورے گاؤں میں سے ایک آدھ چلا جائے کافی ہے اور وہ یہاں آکر اصلاح کرے، جو اسکے بغیر قوم کی مشکلات حل نہیں ہو سکتیں، یہ گویا ایک اجمالی تدبیر ہے، تفصیلات تو انکی زیادہ ہیں کہ مشکلات کی نوعیت کیا ہے اس کا علاج کیا ہوتا چاہیے؟ جس قسم کی مشکل ہے تو اسی قسم کا علاج پوچھا جائے وہ تو ہے لباقتصد وہ تو جہی ہوگا جب کوئی معلم و مربی سامنے ہو اور وہ مشکلات اس کے سامنے پیش کی جائیں، وہ اس کا حل بتائے، جزوی طور پر بالا جمال یہی ہے کہ تعلیم سے علم ہو اور تربیت سے اخلاق ہوں تو قوم پلٹ جائے گی بہت سی مشکلات کا حل تعلیم سے ہوتا ہے بہت سی مشکلات کا حل نیکی تقویٰ اور نیک اخلاقی سے ہوتا ہے تو حل ہو جائے گا۔

قومیں نے اس لئے یہ دو حدیثیں پڑھی تھیں کہ انبیاء قوموں کی مشکلات رفع کرنے کے لئے آتے ہیں اور سید الانبیاء بھی اپنی قوم کی اور اپنی امت کی مشکلات ہی رفع کرنے کے لئے تشریف لائے، اور تشریف لانے کی غرض و غایت وہ باتیں ظاہر کیں تعلیم دینا اور تربیت کرنا، اس سے خود بخود نکل آیا کہ مشکلات کا حل انہی دو چیزوں کے اندر ہے تعلیم و تربیت میں۔ آپ نے تعلیم و تربیت کی تو اس قوم کیلئے حل نکل آیا جو صدیوں سے مشکلات میں مبتلا تھی اور اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہا کہ جب امت پر مصائب پڑے جہی کوئی اہل علم کھڑا ہوا جہی علم نے راہنمائی کی جہی اخلاق نے راستہ دکھایا اور چلا یا تو قوم کی مشکل حل ہو گئی آج بھی اسی طرح مشکل حل ہوگی۔

یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کیں ان دو حدیثوں کو پیش نظر رکھا جائے جتنا آپ سوچیں گے، انشاء اللہ اس میں سے مشکلات کا حل نکلے گا اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو رفع فرمائے اور حق تعالیٰ شانہ ہمارا راستہ درست فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق درست فرمائے، آمین!

وَاجْعُوا دَعْوَانَا اِنَّ الْمَعْمَدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قرآن حکیم کی عملی تفسیر

”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسَبِّحُهٗ وَنُثَنِّیْہٗ وَنُغَیْثُهٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہٖ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّیْمَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ یَّہْدِہٖ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ . وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدَہٗ نَاوَسُنَّہٗ نَا وَمَوْلَاہٗ نَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ، اَوْسَلَّہٗ اللّٰهُ اِلَیْكَ کَاَفَیْہٗ لِلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا ، وَدَاعِبِنَا اِلَیْہٖ بِاَذِیْبٍ وَیَسْرًا جَا مُبِیْرًا۔

اَمَّا بَعْدُ

جہانوں کا دستور حیات..... بزرگان محترم اسرار کا درود عالم فخر بنی آدم رسول اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری و باطنی وسعتوں اور پنہائیوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نہیں، وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں، بلکہ جہانوں کے لئے ایک مکمل دستور حیات ہے۔ جسوں جو زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا انسانی زندگی کی دشواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔

زمانہ اور اس کا تمدن اپنی ارتقائی حرکت سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور کل کو تا معلوم کہاں تک جا پہنچے اور اس کی تمدنی زندگی کے گوشے کتنے بھی پھیل جائیں اور پھیل کر زمین و آسمان اور فضاء و غلاء سب ہی کو حاضپ لیں پھر بھی یہ ارتقائی سیرت اور اس کے تمدن کے گوشے اسی حد تک تمدنی گوشوں کی تقویم و اصلاح کے لئے شاخ در شاخ ہو کر نمایاں ہوتے رہیں گے جیسا کہ وہ اب تک زمانہ کی مدنی ترقی کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے رہے اور ان میں سکون و اطمینان کی روح پھونکتے رہے ہیں۔

ذات نبوی میں علوم قرآنی کا ظہور..... اس کی شرعی وجہ یہ ہے کہ آیت ﴿وَ اِنَّکَ لَعَلٰی خَلْقِ عَظِیْمٍ﴾ کے بارے میں جب حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام کی اس خلق عظیم کی سیرت و اخلاق کے سلسلہ میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ﴿وَ کَانَ خُلُقُہٗ الْقُرْاٰنَ﴾ ① آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق و سیرت قرآن ہی تو ہے اور قرآن کے بارے میں خود حضرت صاحب سیرت علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ﴿وَلَا تَنْفَقُ حِیٰی

① ہار: ۲۹، سورۃ: القلم، الآیۃ: ۴، ② سند احمد، حدیث السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ج: ۵۰ ص: ۱۱۶۔

غَضَائِبُهُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كُنْهٍ الرَّبِّ ① اس قرآن کے عجائبات (علوم و معارف) کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اور یہ بار بار کے تکرار سے کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا (کہ اس سے دل اکتا جائے)۔

اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت کے عجائبات کبھی ختمی ہونے والے نہیں فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ قرآن میں لامحدود عجائبات ملی ہیں اور ذات باریکات نبوی کی سیرت میں یہی عجائبات عملی صورت میں ہیں گویا ایک علی قرآن ہے اور ایک علی قرآن یعنی سیرت ہے جو ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفوظ ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے پر من و عن منطبق ہیں پس قرآن کا کہا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا قرآن کا کہا ہوا ہے، اس لئے قرآن حکیم کی یہ ہزاروں آیتیں درحقیقت سیرت مقدسہ کے عملی پہلو ہیں۔ پس قرآن میں جو چیز ”قال“ ہے وہی ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ”حال“ ہے اور جو قرآن میں نقوش و دال ہیں وہی ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہیں، اسی لئے سیرت سے تو قرآن کی عملی صورتیں مشخص ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی عملی ہمکنش نکلتی ہیں۔

اس لئے قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہلو ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ علیہ السلام کے عقائد ہیں۔ اور احکام کی آیتیں آپ علیہ السلام کے اعمال، نمونہ کی آیتیں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا استدلال ہیں۔ اور تشریح کی آیتیں آپ کا حال، قصص و امثال کی آیتیں آپ کی عبدیت ہیں۔ اور کبریاۓ حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی نبابت۔ اخلاق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی حسن معیشت ہیں۔ اور معاملات کی آیتیں آپ علیہ السلام کا حسن معاشرت۔ توجہ الی اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کی خلوت ہیں۔ اور تربیت خلق اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کی جلوت۔ قہر و غضب کی آیتیں آپ علیہ السلام کا جلال ہیں۔ اور مہر و رحمت کی آیتیں آپ علیہ السلام کا جمال، تجلیات و حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کا مشاہدہ ہیں۔ اور ابتغاء وجہ اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کا مراقبہ۔ ترک دنیا آپ علیہ السلام کا مشاہدہ ہیں۔ احوال محشر کی آیتیں آپ علیہ السلام کا محاسبہ۔ نفی غیر کی آیتیں آپ علیہ السلام کی غنائت ہیں۔ اور اثبات حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی بقائیت۔ انا اور انت کی آیتیں آپ کا شہود ہیں۔ اور ہسو کی آیتیں آپ علیہ السلام کی غیبت۔ تخم جنت کی آیتیں آپ علیہ السلام کا شوق۔ اور تخم باری کی آیتیں آپ علیہ السلام کا ہم و غم۔ رحمت کی آیتیں آپ علیہ السلام کی رجاہ ہیں۔ اور عذاب کی آیتیں آپ علیہ السلام کا خوف، انعام کی آیتیں آپ علیہ السلام کا سکون و انفس ہیں۔ اور انتقام کی آیتیں آپ علیہ السلام کا حق و حدود و جہاد کی آیتیں آپ علیہ السلام کا بغض فی اللہ۔ نزول

① شعب الایمان للبیہقی، ج: ۴، ص: ۴۹۸، علامہ ابن اسعدی کے بارے میں فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی و فیہ مسلم بن ابراہیم البہری، و هو معرک دیکھئے: مجمع الزوائد ج: ۷، ص: ۱۶۳، الامام حاکم فرماتے ہیں: حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه صالح بن عمر دیکھئے: المستدرک للحاکم، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملہ ج: ۵، ص: ۱۰۴۔

وحی کی آیتیں آپ علیہ السلام کا عروج ہیں۔ اور تعلیم و تبلیغ کی آیتیں آپ کا نزول، مجتہد اور امر کی آیتیں آپ علیہ السلام کی خلافت ہیں۔ اور خطبات کی آیتیں آپ علیہ السلام کی عبادت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

کسی بھی نوع کی آیت ہو وہ آپ علیہ السلام کی کسی نہ کسی ہئیت پرانہ سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تعبیر ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت اس کی تفسیر، جس سے صدیقہ کے اس زریں مقلودہ و نمکدان عُلُفَةُ الْقُرْآنِ ① سے قرآن اور ذاتِ اقدس کی کامل تطبیق اور صدیقہ پاک کی علمی گہرائیوں اور ذاتی ذکاوتوں کا نشان ملتا ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ ایک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے اگر قرآن کے علمی عجائبات بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی عجائبات بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اگر قرآن علمی طور پر تاقیامت اپنے شاخ و درشاخ علوم سے نئی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن ہے تو یہ سیرت جامع بھی تاہم حشر اپنے شاخ و درشاخ علمی اسوؤں سے اقوام عالم کی تکمیل و تسکین کی تکمیل رہے گی۔

سیرت کی بنیاد..... اس توجیہ و استدلال کے سلسلہ میں ذرا اور آگے بڑھو تو قرآن کی شرعی تفسیر حدیث پاک ہے قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کا بیان اور شرح ہے، جس سے قرآن کے مخفی گوشے مرادی طور پر کھلتے ہیں اور مطالب خداوندی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اگر قرآن حضور علیہ السلام کی سیرت ہے تو حدیث اس سیرت کی تفصیل ہے اور اس لئے کتب حدیث کے ہزاروں ابواب و فصول درحقیقت سیرت مقدسہ ہی کے ابواب و فصول ہیں جن میں سے گزر کر ہی آدمی اعلیٰ سیرت میں داخل ہو سکتا ہے۔

اندریں صورت کہ قرآن و حدیث سیرت مقدسہ کی تعبیر ہیں۔ اس نکتہ پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کی ترتیب میں اولیت ایمان و عقائد کو اور پھر عبادات کو دی گئی ہے۔ فاتحہ قرآن کو بھی اولاد ذاتِ حق، پھر اس کی ربوبیت عامہ، پھر رحمت عامہ، اور پھر بالکلیت عامہ اور پھر عبادت و استقامت سے شروع کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کو تو اس کی ابتداء بھی ایمان بالغیب اور نماز و انفاق فی سبیل اللہ سے کی گئی ہے۔ بہر حال قرآن میں اولیت عقائد اور عبادات کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ابواب میں دین کی تفصیل ہے وہی طرح عموماً کتب حدیث میں اسی اسوہ قرآنی کے مطابق ابواب و فصول کی ابتداء ہے کتاب الایمان، پھر کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، اور کتاب الحج وغیرہ سے کی گئی ہے۔

اس کے بعد اخلاق، معاملات، نکاح، طلاق، میراث، ہبہ، اوقاف پھر مسائل معاش، زراعت، تجارت، صنعت، حرفت، ملازمت اور پھر ان معاملات کے نفاذ کے لئے قضاء، تعزیرات و کفارات وغیرہ اور پھر ان تمام ابواب کی حفاظت کے لئے آخر میں خلافت و امارت اور جہاد و سیاست کے ابواب لائے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب مرتب شعبے بلاشبہ سیرت مقدسہ ہی کے ابواب ہیں۔ لیکن اس ترتیب نبوی اور اس کی متابعت میں ان ترجیحات

نابھان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنبہ برائہ سیرت کی اساس و بنیاد درحقیقت عبادت و عبادات ہی قرار دی گئی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی اسلام کی اساس و بنیاد عبادت و عبادات ہی کو قرار دیا جو دوسرے لفظوں میں سیرت کی بنیاد ہے فرمایا: **يُسْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَفِصٍ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** ①

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی شہادت و بیانا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ سیرۃ نبوی میں عبادت اور دیانت اصل سیرت ہیں اور انتظامی اور سیاسی ابواب اس کے محافظ ہیں جو بعدیت کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ بد تقویٰ اور دیار خداوندی کا کارخانہ ظلل اور زلل سے محفوظ رہے اور دنیا میں کسی فتنہ پرور کو اس نظام سیرت نبوی میں رخنہ ڈالنے کی جرأت نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں اقامت عبادت و دیانت کو اصل مقصد و مہرہاتے ہوئے یقین دیا است اور فروع ممالک کو اس کا وسیلہ قرار دیا ہے۔

فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** ② اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین کی سلطنت دیدیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، پاکیزہ امور کا امر کریں گے اور منکرات سے باز رہیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ دین و دیانت تو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا لیکن قہر و سیاست اور جہاد و جنگ سب کو نہیں دی گئی جہاں ضرورت سمجھی..... دی گئی ورنہ نہیں دی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز دنیا کے سامنے پیش کی اور جس پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تربیت دی، وہ یہی ایمان باللہ، مبادا و معاد، توحید و رسالت اور سزا و جزا کے عقیدے تھے اور پھر خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کی تعلیم فرمائی گئی جس سے کئی آیتیں بھری ہوئی ہیں۔

سیرت و مقدسہ کا اساسی رنگ..... اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت و مقدسہ کا اساسی اور غالب رنگ عبادات اور تقدس ہے اور وہ دنیا کے سارے معاملات کو اسی عبادتی رنگ میں دیکھنا چاہتی ہے یعنی اس کا طلبی رخ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی ساری دنیا اور دنیا کے ایک کام کو مقدس بن کر رنگ عبادت انجام دیں جن میں رضائے الہی و یا خداوندی کی روح کا فرما ہو وہ کچھ بھی کریں اللہ کے لئے کریں، نفسانی انداز اختیار کرنے کی بجائے ربانی راہ اختیار کریں اور ان کا ہر عمل مجاہدہ و جہاد یعنی عبادت ہو، عادت نہ ہو جس کا مقصد اللہ کے کلمہ اللہ ہو

① الصحيح للبخاری، کتاب الايمان، باب قول النبي ﷺ يسنِّي الإسلام على خمس، ص: ۲، رقم: ۷۰.

② بارہ: ۱۷، سورة الحج، الآية: ۳۱.

اعلائے نفس نہ ہو، حق تعالیٰ نے یہی حقیقت جس کا نام تقویٰ ہے اپنے خلیل پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظہر فرمائی جسے اسلام کا نام دیا فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ① کہہ دو ابراہیم کہ میری نماز اور عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا امر کیا گیا ہے اور میں ہی (اس امت میں) پہلا مسلم ہوں۔ یہی تقویٰ مطلق اور عبدیت کاملہ کی بلند پایہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی جسے آپ علیہ السلام نے اپنی دعاء میں کھولا ہے، فرمایا:

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمْتُ وَعَلَيْكَ فَوَّضْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ اَتَيْتُ وَبِكَ اَلْفَصِيحُ ② اے اللہ میں تیرے ہی لئے اسلام لایا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھی پر میں نے توکل کیا اور تجھے ہی میں نے عَصَم مانا اور تیری ہی طرف میں جھگڑا لے لیا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف جانا ہے۔

یہی حال جب اہل اللہ پر طاری ہوتا ہے تو تقویٰ کے عجیب عجیب عنوانات ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں حضرت بابا فرید شکر متجّ قدس سرہ پر یہ کیفیت غلبہ کے ساتھ وارد ہوئی تو وہ بار بار زمیں کی رباعی پڑھتے تھے اور سجدہ میں گر جاتے تھے پھر وہی پڑھ کر سجدہ میں جا پڑتے جس کے راوی حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین دہلوی قدس سرہ ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم خاک کے شوم وہ زیرِ پائے تو زیم
مقصود من بندہ، نہ کوئیں توئی از بہر تو میرم و از برائے تو زیم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے بے شمار عملی نمونے اور اسوے ہمہ وقت جس روح سے زندہ و پابندہ تھے وہ یہی ذکر الہی تقویٰ مطلق اور عبادت خداوندی کی روح تھی، گویا اسی کے لئے اس پاک زندگی کا لہجہ چوڑاؤ حانچہ بنایا گیا تھا کہ اس میں یہ ذکر و فکر کی روح پھونگی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی پاک زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور اور فکر آخرت سے بھر پور تھا۔ ذکر عام کے بارے میں حدیث ہے کہ ”مَنْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ آخِيَانِهِ“ ③ آپ علیہ السلام ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے تھے اور فکر دائمی کے بارے میں ارشاد حدیث ہے کہ ”مَنْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ حِينَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ“ ④ کہ جب اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شکر اور غزودہ سے رہتے تھے۔ ⑤ سیرت طیبہ کی روح..... پس آپ علیہ السلام کی زندگی اور زندگی کی سیرت بالاصل نہ ملو کیت تھی نہ ریاست، نہ

① ہزارہ: ۸، سورۃ الانعام، الآیۃ: ۱۶۳، ② الصحيح للبخاری، کتاب الجمعة، باب التهجید باللیل، ص: ۸۷

وہم: ۱۱۲، ③ السنن لابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الرجل یذکر اللہ معانی علی غیر طہر، ج: ۱، ص: ۲۷۰

④ الشیخان للترمذی، باب کان رسول اللہ ﷺ متواضعا، ج: ۱، ص: ۲۵۵، رقم: ۲۲۳

غلبہ و قہر تھی نہ تسلط و استیلا، نہ خشم تھی نہ ترس، نہ آرائش تھی نہ زیبائش، نہ راحت طلبی و آسائش... بلکہ سراسر انگشتی، نیاز کشی، عبودیت اور طاعت و عبادت تھی جس میں خورے ذکر اور بوعے فکر سائی ہوئی تھی اور جو کچھ بھی زندگی کی نقل و حرکت تھی وہ اسی نگر دہائی اور ذکر و دہائی کے رنگ میں تھی۔ قرآن حکیم نے اسی ذکر و فکر کے مجموعہ کو دہائی کہا اور ”اولوالالباب“ یعنی عقلمندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ ① (راشمنہ) وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی ساخت اور عبادت میں۔

پس قرآن حکیم کی رو سے محض مفکر بھی دانش مند نہیں جب کہ وہ ذکر نہ ہو اور محض ذکر بھی پورا دانشمند نہیں جب کہ وہ مفکر اور متفکر نہ ہو حقیقی دانشمندی وہی ہے جس میں ذکر بھی ہو اور فکر بھی عقل بھی ہو، اور عشق بھی ہو محبت بھی ہو اور ہوش بھی۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت اسی ذکر و فکر کا مجموعہ اور ان دونوں مقاموں کا کامل احتراز تھی جہاں آپ کی عبادت ان دونوں روجوں کا منہر تھی، وہیں آپ علیہ السلام کی سیاست بھی ان دونوں روجوں سے عبادت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ کد اندی بھی ہیں، معاملات کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، دیوانی اور فوجداری کے مقدمات بھی فیصلہ فرما رہے ہیں، جہاد کے لشکر بھی بھیج رہے ہیں، غنائم کی تقسیم بھی کر رہے ہیں، حدود و قصاص کا اجراء بھی ہو رہا ہے، فتوحات و ممالک کا سلسلہ بھی جاری ہے، صوبوں اور نئی حکومتوں میں گورنر بھی مقرر کئے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر محض مسجد میں ذکر اللہ اور فکر آخرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ تھا مگر عبادت الہی کے رنگ میں تھا، ڈھانچہ اگرچہ سیاست کا تھا مگر روح عبادت کی اس میں کارفرما تھی اور روح اور ڈھانچہ میں کامل مناسبت کے ساتھ ڈھانچہ اس روح کے حسب حال تھا اور روح ڈھانچہ کی مثال۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ سیرت کا امتیازی اور غالب پہلو یہی ایمان و عبادت اور ذکر و فکر تھا جس میں عقل و عشق، محبت و بصیرت، مادیت اور ملکیت، امارت و مسکنت، مخالفت و عبادت کا کامل اجتماع اور احتراز تھا کہ ایک سے دوسری متقابل صفت کسی حالت میں بھی بے فکر نہیں بنا سکتی تھی حتیٰ کہ آپ علیہ السلام غزوات اور جنگوں میں بہ نفس نفیس خود بھی شرکت فرماتے اور نہ صرف شرکت بلکہ قیادت بھی فرماتے لیکن یاد الہی اور عبودیت سے یہ ہنگامہ خیزی بھی بھرپور رہ کر عبادت ہی کے رنگ میں ادا ہوتی تھی۔ عین جہاد میں بھی ذکر اللہ اور متعلقہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام لشکروں کی قیادت فرماتے جس سے یہ جہاد اعلیٰ ترین عبادت بن جاتا اور عین لڑائی میں جب کہ نماز کا وقت آتا تو یہ اضافی عبادت اس حقیقی عبادت میں خارج نہیں بن سکتی تھی بلکہ اس کی مدت متعین ہوتی تھی۔

آگیا عین لڑائی میں مگر وقت نماز . قبلہ رو ہو کے زمین یوں ہوئی توں مجاز
جس سے نمایاں ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت کا بنیادی پہلو ایمان و عبادت تھا جس کے لئے
دوسرے شعبہ ہائے زندگی بطور خادم اور بطور دسائیں کے کام کرتے تھے پس زندگی کے عام شعبوں کی عبادتیں وقتی
تھیں اور یہ اصل عبادت ہمہ وقتی ہوتی تھی۔

سیرت جامعہ کا عجیب خلاصہ..... اب اس سیرت جامع کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ یہ سیرت مقدسہ اصولاً زندگی
کے تین شعبوں پر مبنی ہے ① تعلق مع اللہ ② تعلق مع الخلق ③ تعلق مع النفس۔

تعلق مع النفس کے سلسلہ میں پاکدامنی و پاک نفسی، عفت و عصمت، حیا و انکساری، غیرت و حیثیت، ہمت
و شجاعت، صبر و صاحت، حلم و ضبط، اعتماد و توکل، زہد و قناعت، مجاہدہ و ریاضت، تحمل شدائد و مصائب اور خدا ترسی
وغیرہ کے اعلیٰ ترین ملکات اور اخلاق حمیدہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فطرت صالحہ کا خمیرہ تھے۔

اور تعلق مع الخلق کے سلسلے میں خدمت خلق، اللہ، صہ رحمی، نصرت، اعانت، جود و سخا، ایثار و غلو، راحت رسانی اور
کھساذنی (ایذا رسانی سے بچنا)، غصود و رگدہ، محبت و شفقت و سوزی و ہمدردی، تعلیم و تربیت، ارشاد و تزکیہ وغیرہ
آپ علیہ السلام کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔

اور تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، کسر شہوت و لذت، بقرب و انابت، توبہ
و استغفار، تہجد و شب بیداری، ذکر و فکر وغیرہ آپ علیہ السلام کی پاک فطرت کی انما تھی۔ لیکن ان تینوں تعلقات میں
”تعلق مع اللہ“ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی جو نفس و طبع کے تعلقات کو صحیح نفع پر قائم کرتی ہے اگر
نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آشنا اور اس کے تقاضوں کا خوشگرنہ بنایا جائے تو تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس صحیح
بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔

از روئے مشاہدہ سیرت طیبہ کی ضرورت..... آج بھی جو اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشمنانانے کی
فکر میں ہیں تو طرح طرح کی مہلک لغزشوں سے دنیا فتنہ و فساد کا گمراہ بنی ہوئی ہے۔ آج یورپ میں عقل و فہم کی
کمی نہیں، روابط اور بین الاقوامی علاقوں کی کمی نہیں، سیاسی تعلقات کی ہمہ گیری اور ان کی تدابیر کی کمی نہیں حتیٰ کہ
صرف انہی بین الاقوامی تعلقات کے لئے متحدہ کونسل یو، این، او (U.N.O) بھی قائم ہے جس میں رات دن
ممالک کے باہمی معاملات زیر غور آتے رہتے ہیں، خانگی زندگی کے لئے تربیتوں کے بے انتہاء ڈھنگ اور گھریلو
زندگی کی خوشگوار یوں کے لئے بے شمار لٹریچر وغیرہ سب ہی کچھ مہیا ہیں لیکن اس کے باوجود انہی کے اقراروں اور
اعلانوں سے یہ ہی واضح ہوا ہے کہ گھر اور باہر سے سکھ اور چین منقود ہے۔ یہی نفوس کہ جن کی طہانیت کی خاطر یہ
سب کچھ کیا جا رہا ہے، امن و اطمینان کی ہوائ تک سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لئے نہیں کہ فقہان
اسباب ہے۔ اسباب تو سب مہیا ہیں بلکہ مسبب الاسباب سے ربط کا فقدان ہے، خدا پرستی، خوف آخرت اور مالک

الملک کے سامنے جوابدہی کا فکر معدوم ہے۔ اعتقاداً یا عملاً جو ان تعلقات کو صحیح ٹیچ پر نہیں آنے دیتا جس سے ان نفوس میں یہ جذبہ اعتقاد و اتباع حق کے بجائے خود رانی اور خود بینی کے جراثیم پرورش پائے ہوئے ہیں۔ مدار کار غرور نفس ہے، یقین حق نہیں، جس کے تحت خود غرضیوں اور قوی، نسل اور وطنی تعصبات کی آگ سنگ رہی ہے اور اس سے تمدنی، سیاسی اور اقتصادی اونچ نیچ کی مہمک و بانہ سکون و امن کی جان لیوا بنی ہوئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے تمدنی وسائل اور ایجادات سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے لیکن دلوں میں ان سے تنفر کے جذبات لئے ہوئے اور ان کی جبری قیادت کا جوا بھی سروں سے اتار پھینکنا چاہتی ہے یہ محبوبیت کا فقدان اسی خدا پرستی کے نہ ہونے سے رونما ہوا، جس سے واضح ہے کہ کوئی بھی انسانی تعلق خواہ اپنے نفس سے ہو یا مخلوق سے بغیر خدا کی تعلق کی ہمواری کے رہنا ممکن نہیں۔

اسی لئے حضرت صاحب سیرت علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کی روشنی میں بطور ضابطہ حیات ارشاد فرمایا ہے کہ: مَنْ أَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ ① جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کر لیا اس کے درمیان اور خلق کے درمیان خود اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ اس لئے اگر آج ہم اس سیرت پاک کو اپنا کراہی زندگی کو صحیح بنیادوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں سیرت مقدسہ کی روشنی میں ان تینوں تعلقات کو عملی صورت دیتے ہوئے ان کی روح اور بنیاد تعلق مع اللہ ہی کو بنانا ہوگا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا اساسی پہلو یہی تعلق ہے۔

سیرت طیبہ سے بیگانگی کا نتیجہ..... اب اگر ہم سیرت، عبادت و اخلاق اور تعلق مع اللہ سے کنارہ کش ہو کر مثلاً محض قہر و سیاست اور اقتدار و غلبہ کی سیرت کو مطمح نظر بنالیں جس میں یہ اخلاقی روح نہ ہو تو یہ کوری سیاست ملک عضوئی "تکفہنی بادشاہی" ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت ظلم و ستم، زبردستی اور زیر دستی آزادی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی اور اگر محض قومی خدمت اور رفاد عامہ کو مقصد زندگی ٹھہرا لیں جس میں خدا ترسی اور اخلاقی قدریں نہ ہوں تو وہ کوری خود غرضی، نمود و نمائش اور شہرت پسندی ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت بھی قلبی یکسوئی اور مخلوق کی مدد و دم سے بالاتر ہو کر غنا و استغناء کی دولت نصیب نہ ہو سکے گی۔

پھر اس کے ساتھ اگر ہم تمام طبعی اور اجتماعی تعلقات سے الگ ہو کر محض عبادت اور خلوت گزینی اختیار کریں گے تو نہ صرف ہم تعاون باہمی کی ان تمام قوتوں سے محروم ہو جائیں گے جو مذہبیت کی روح اور اجتماعیت کی اساس ہیں اور جن کے بغیر وہ عالمگیر خدمت نہیں انجام پا سکتی جو سیرت پاک اور طبعیت اسلام کے تقاضے ہیں بلکہ اس قید تنہائی میں ٹھٹھے سے الگ ہو کر کسی وقت نفس و شیطان کی مکاری سے پناہ نہیں پاسکیں گے جنہوں نے خلوت گزیر اور راہبوں کو کتنی ہی بدکاریوں کا شکار بنایا ہے۔

پس خدمت خلق بلا عبادت انانیت ہے، خدمت نفس بلا خدا ترسی نفسانیت ہے، انقطاعی عبادت بلا خدمت خلق رہبانیت ہے اور ریاست بلا عبادت ملوکیت و استبدادیت ہے اور ظاہر ہے کہ رہبانیت حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نہ ملوکیت نہ نفسانیت اور نہ ہی انانیت آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کیونکہ یہ اکہری چیزیں الگ رہ کر جیسے مجموعی سیرت نہیں بن سکتیں ایسے ہی اپنی روح سے الگ ہو کر اس روح کے خلاف خود رو نقصان اور رسوم کے اجزائے سیرت بھی نہیں کہنا کی جائیں گے کہ انہیں جزوی سیرت ہی کہا جاسکے البتہ جب اس خدمت خلق اور خدمت نفس کے خانوں میں اخلاق و عبادت کا رنگ بھردیا جائے اور سب اجزاء اپنے اپنے نقشوں کے ساتھ عبادت کے محور پر جمع ہو جائیں تو پھر اس جامع سیرت کا عکس پیدا ہو جائے گا جس کا نام لے کر ہم اس کا کام کرنا چاہتے ہیں اب اسے نہ نفسانیت کہیں گے نہ رہبانیت نہ ملوکیت کہیں گے نہ انانیت بلکہ رہبانیت کہیں گے جس میں انسان اپنی نقل و حرکت کا مرجع و محور اپنے رب کو بنا لے گا۔

پس ان تمام اجزاء کی پاک اور مطلوب صورتوں کا صحیح اور معقول استخراج ہی سرکارِ دو عالم و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترین سیرت ہے جس میں فرو کی رعایت الگ ہے اور قوم کی الگ، حکومت کی رعایت الگ اور محکوم کی الگ، اس میں دیانت بھی ہے خدمت بھی ہے اور عنایت بھی، اور ان سب عناصر کے استخراج سے سیرت صالحہ کا یہ حاصل نکل آتا ہے کہ انسان میں طبعی جذبات باقی رہیں مگر ان پر عقل کی حکومت ہو عقلی نظریات بھی ہوں مگر ان پر وحی الہی کی نگرانی ہو آزادیِ ضمیر بھی ہو مگر اس میں حق کے ساتھ تقلید ہو۔ غرض نفس، طبع، عقل، وجدان، ضمیر اور جذبات میں سے کوئی چیز پامال نہ ہو سکے، سب کے تقاضے کا فرما ہیں مگر ہر ایک کی نقل و حرکت کا محور طاعت الہی اور ذکرِ خداوندی ہو اور کسی وقت بھی یہ تقاضے پابندیِ حق سے آزاد نہ ہوں پس اسی جامعیت اور اعتدال کا نام سیرتِ مقدسہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

سیرتِ جامعہ کی عملی پیروی کی ضرورت..... آج مگر ہم لوگ اپنے فونہالوں کے لئے سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ نہایت اونچے پیمانے کے دیندار اور خدا پرست ہوں جن میں رواداری، بے قاعدگی بد اعتقادی اور اصولِ آزادی نہ ہو، ان کی نگاہ خدا پر ہو اور ای پر بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہوں اور دوسری طرف وہ ملک کے سچے شہری اور متدین ہوں جن کے حالات و معاملات میں دیانت و صداقت و راست گوئی و راست بازی ہو، شخصی مفاد کے غلبہ کے بجائے قومی اور جماعتی مفاد ان پر غالب ہو ایک طرف وہ مساجد و مدارس کی زینت ہوں اور دوسری طرف وہ باروں اور بازاروں کا تقلم بھی ان کے ہاتھوں میں فروغ پا رہا ہو۔ ایک طرف ان کی خلوت گاہیں یاد الہی سے بھر پور ہوں اور دوسری طرف ان کی جلوسیاں اور حکومت کے دفاتر ان کی عدل گھڑی سے معمور ہوں۔ ایک طرف وہ اپنے ملک میں خوشحال و خوش مال ہوں اور دوسری طرف اہل ملک ان کی طرف رجوع ہو کر نہ صرف ان سے عزت مند نہ تعلقات و معاملات ہی کو اپنی آبرو سمجھے بلکہ ان کے مثالی معاملات سے بھی درس لیں۔

تو یہ جامع زندگی، جز اس سیرت جامع کی عملی پیروی کے اور کہیں بھی انہیں دستیاب نہیں ہو سکتی، حق تعالیٰ شانہ اپنے
مومنین کی سیرت مقدسہ اور اسوۂ حسنہ کو مشعل راہ بنانے اور اس کے بھرپور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے
آمین!

وَاَجْرُهُ غَوَاةٌ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حیات طیبہ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نِعْمَتُهُ وَنَسْتَعِيْزُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّيَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُهُ ، وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ قَبِيْلَةٍ لِّلنَّاسِ نَبِيًّا وَنَذِيْرًا ، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَبِرَاجَا مُبِيْرًا .

اٰمَنَّا بِهٰذَا

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ طَمَنٌ عَمَلٌ صَالِحًا يَنْ ذِكْرًا
اَنْتَنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١﴾
زندگی ایک مقدس امانت بزرگان محترم! اس وقت قرآن شریف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی سعادت اور اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے، جسکی کچھ تشریح اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”جس نے بھی نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمادیں گے جو حیات طیبہ ہوگی، صاف اور اعلیٰ ترین زندگی اور اس کی اس نیکی پر ہم بہت اجر و ثواب بھی اس کو عطا کریں گے۔“

نیکی کرنے پر دو وعدے کئے گئے ہیں: ایک پاکیزہ زندگی کا اور ایک اجر کا۔ اسے یوں سمجھئے کہ مستعار زندگی جو چندوں کی سیس دی گئی ہے، حقیقت میں ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو اگر نبھائے تو ایمانداری کے ساتھ اس کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اس لئے کہ اس زندگی کے ہم خود مالک نہیں ہیں، نہ ہم نے بنائی، نہ پیدا کی، نہ از خود اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ دینے والے بھی حق تعالیٰ ہیں اور لینے والے بھی وہی۔ تو جس کے ہاتھ میں لینا اور دینا ہے وہی مالک قرار دیا جاسکتا ہے، ہمارے بلا ارادہ زندگی آگئی، بلا ارادہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ لائی حیات آئے، فضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو ہمیں ایک مستعار زندگی کو ہم کس طرح گزاریں۔

زندگی کا مادہ تو ہماری زندگی کا ایک مادہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ زندگی کے مادے کو بھی سمجھ لیا جائے اور اس کی صورت کو بھی۔ آگے اسی زندگی کے بارے میں بہت سی صورتیں آئیں گی مگر مادہ ایک ہی رہے گا

اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی مثلاً گارا ایک ہے اسی گارے سے برتن بھی اور دیگر سب سامان بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب گارے کی شکلیں ہیں، مادہ مشترک رہے گا، اینٹ میں بھی گارا، بلڈجک میں بھی گارا اور برتنوں میں بھی گارا، ایک ہی مادہ پر مختلف شکلیں آتی ہیں۔ اسی طرح زندگی جو ہمارے لئے ترقی یا تنزل کا باعث ہوتی ہے اخیر تک اس میں ایک ہی مادہ موجود رہتا ہے اور یہ مادہ دو چار چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کھانا پینا ہے اسی سے مدار زندگی ہے اگر نہ کھائے پئے تو اسے مردہ کہا جائے گا: ﴿يَخْسَدُوا لَهَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ وہ بدن جو کھانا نہیں کھاتے..... اس کے بعد پہننا اور اوڑھنا ہے پھر رہنا سہنا یعنی مکان بنانا ہے جس میں ہم اپنی زندگی اور اپنے رشتے کو محفوظ کر سکیں، اس کے بعد موانست اور انس باہمی سے زندگی بڑھانا ہے جس کو تمدن، تعاون، توالد اور تاسل کہیں گے یہی چار چیزیں کھانا پینا، اوڑھنا، رہنا سہنا اور باہم مل جل کر رہنا یہ بنیادی چیزیں ہیں، جن سے ہماری زندگی بنتی ہے اور یہی چار چیزیں آئندہ لوٹ پوٹ کر آتی ہیں اس میں کچھ اسباب اور وسائل ہیں اصل میں چار ہی چیزیں ہیں۔

کھانے پینے کیلئے غلہ کی کا شکاری وغیرہ کی ضرورت ہے الغرض ایک لمبا دھندا ہے جس سے ہمیں چار دانے سُہرہ دوتے ہیں، اس کے لئے بازار بنتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں یہ خرچ کرتا اور کھاتا ہے۔ تو کھانا پینا اصل تھا اس کی ضرورت سے بازار قائم کئے جائیں گے اور اسی کی خاطر پیشہ حاصل کیا جائے گا تو زمین، بازار، پیسہ، کھانے، پینے، رہنے سہنے کے اسباب میں سے ہوئے۔ اسی طرح آپ امن و سکون قائم کریں، باہمی لین دین کریں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ باہمی لین دین سے زندگی کے اسباب آسانی سے حاصل کئے جائیں اور کھانے پینے، رہنے سہنے کی ضرورت میں سے آسان بھی ہے جس سے پانی برے، آفتاب بھی ہے جو گرمی پہنچائے، ہوا بھی ہے جو زندگی قائم رکھے۔ تو یہ لمبا چوڑا کارخانہ اس لئے ہے کہ چار دانے چار کپڑے اور مکان ہمیں میسر آجائے تو پورا عالم ہمارے لئے خدمت کر رہا ہے۔

انسانی زندگی کا دور اول حیوانیت..... تو انسان کی زندگی کا پہلا دور یہ ہے کہ اس کا تمام تر مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کھانے پینے کے لئے چلاتا ہے، جہاں ماں نے اس کے منہ میں دودھ ڈالا وہ چپکا ہو گیا، معلوم ہوا اس کا شور مچانا خدا کیلئے تھا اگر وہ نہ چلاتا تو ماں کو خبر نہ ہوتی، اگر بچہ نہ روتا تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نکلتا مارتا بچہ کا رونا ایک فریاد ہے، ماں کی مانت اور محبت جوش نہیں آتی ہے اور جوش سے دودھ جوش میں آتا ہے اور دھاریں پھونکتی ہیں تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نہ کپڑا نہ کتا ہے نہ مکان۔ پھر گرمی سردی ستاتی ہے تو چلاتا ہے اور ماں کپڑا اوڑھتی ہے، معلوم ہوا کہ سردی گرمی ستا رہی تھی۔ زیادہ کپڑے لا دوئے پسینہ آگیا تو چلانے لگا تو ماں کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ اب اسے گرمی ستا رہی ہے یہ کپڑے اتار دو جی ہے اور پٹھا جھٹکے گئے ہے تو پہلی ضرورت تھی کھانے کی دوسری لباس، تیسری گرمی اور سردی اور دھوپ سے بچنے کیلئے مکان کی اور زرا بڑا ہو گیا، کچھ جوش آگیا تو اس میں انس و محبت کا مادہ بھی آگیا اب چھوٹے بچوں کو اپنے لئے تلاش کرتا ہے، کسی بچے کو

آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بوزھوں کی صحبت میں بیٹھے گا یا وہ علماء و صلحاء کی مجلس کو تلاش کرے گا کہ وہاں جا کر بیٹھ جائے، نہیں بلکہ اپنے ہم عمروں سے کھیل میں لگے گا۔

کند ہم جنس باہم جنس پرواز

ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے جو ان جوانوں کی طرف، بوزھوں کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں انس موجود ہے، وہ جانوروں کی طرح بھٹوں اور گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا، ایک آبادی بنا کر رہتا ہے، بشری زندگی قائم کرتا ہے تاکہ انس و موافقت آتی رہے کیونکہ انسان انس سے مشتق ہے۔

وَمَا سَمِعِيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لَأَنبِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا لَأَنَّهُ يَنْفَلِبُ

عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نام انسان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں انس ہے اور قلب کے معنی لوٹ پوٹ کے ہیں۔ قلب ہر وقت متحرک رہتا ہے اس میں خیانات الٹے پھرتے رہتے ہیں اس قلب کی وجہ سے اسے قلب کہنے لگے، اگر بچے کو آپ تہائی میں ڈالیں تو چلائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا اور کسی سے بولنے لگا تو چپکا ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ اس میں انس کا جذبہ ہے وہ ابھرتا تھا، اس کا علاج مل گیا تو خاموش ہو گیا۔

یہ چار چیزیں ہی زندگی کا مادہ ہیں اور لوگوں کا یہ مقصود زندگی ہے اس زندگی کا نام ہم حیوانی زندگی رکھیں گے یعنی حیوانیت کا تقاضا ہے کہ کھائے پیئے۔ آپ نے چوپایوں کو دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ گائے بھینس کو دیکھیں گے چر رہی ہیں یا پھر بک رہی ہیں اور پھر کھانے لگی ہیں اس کے سوا کوئی کام نہیں ۲۴ گھنٹے جانور کا کام کھانے کا ہے بھینس کو آپ پالیں گے تو ایک مستقل آدمی رکھنا پڑے گا کہ اس کی پرورش کرے رات بھر کھڑے کھائے گی کچھ آکھ لگ گئی پھر جب جاگی تو کھانے لگی تو حیوان کا طبعی تقاضا کھانا پینا ہے، گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی حاصل کرنا یہ حیوانیت کا تقاضا ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کی وہ زندگی جس میں کھانا پینا، رہنا سہنا ہی مقصد ہو وہ حیوانیت کی زندگی ہے۔ آپ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھائیں گے، بہترین بلڈنگ بنائیں گے یہ سب حیوانیت کا تقاضا ہے۔ سانپ اپنے لئے کھٹ بنالیتا ہے، شیر اپنا ٹھکانہ اور چڑیا اپنا گھونسلہ بنالیتی ہے، چونیاں سوراخ تلاش کر لیتی ہیں، انسان بلڈنگ بنالیتا ہے کتنی اعلیٰ بلڈنگ کیوں نہ ہو حیوانیت کے دائرے سے نہیں نکلے گا تو بچہ ابتداء سے ہی ان چیزوں کو چاہتا تھا، یہ حیوانی زندگی تھی۔

انسانی زندگی کا دور ثانی عقل و شعور..... اب ذرا شعور آیا، دس برس کے بعد اس میں عقل کے مادے نے آنا شروع کر دیا ابھی تک اس کی زندگی طبیعت کے نیچے تھی اور طبع بشری جو چاہتی تھی وہی ہم کرتے تھے تو ہمارے طبیعت حاکم اور ہم اس کے غلام اور محکوم تھے۔ فلاسفہ لکھتے ہیں کہ طبیعت بے شعور واقع ہوتی ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں شعور اور سمجھ نہیں ہوتی تو ایک جاہل بادشاہ طبیعت حکم دیتی ہے کہ کھاؤ، بھوک لگی ہم نے کھانا شروع کر دیا، چاہا پانی پینے کو ہم نے کہا: بہت اچھا، چاہا مکان بنا لو ہم نے قبیل شروع کر دی، تو ایک بے شعور حاکم کے

احکام کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے کیوں کہ یہ سب طبیعت کے تقاضے تھے چودہ پندرہ برس بعد اب انسان کو شعور آنا شروع ہوا اور ہر چیز میں عقل سے غور کرنا شروع کیا اس میں سمجھ آئی۔ تو اس شعور و عقل کے بعد مادہ زندگی بدلتا رہے گا کل تک طبعی جذبہ سے کھ رہا تھا آج عقل نے اس میں لطافت پیدا کر دی۔

ایک اجتماعیت کا مادہ ہے اور ایک لطافت کا جس کو ”جمال پسندی“ کہتے ہیں یعنی کھائے مگر ذرا خوشنما بنا کر کھائے، پہنے مگر ذرا عمدہ کر کے پہنے، رہے مگر ذرا بلندنگ کو چھینا کر رہے، اس کی طبیعت جب عقل کے نیچے آجائے تو عقل پورا ذور لگا کر مکان بنائے گی، ڈیزائن بھی اچھا ہو، گویا فن انجینئری پیدا ہوگا۔ کہ عمدہ عمدہ نمونے بنائے جائیں، کھانا طبعی تقاضا تھا مگر عقل نے چاہا کہ برتن بھی خوشنما ہوں کھانے کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو، رنگ ہوں کا سینکنا بھی مقصود ہو جاتا ہے، آج نوع بنوع کھانے بنتے ہیں۔ یہ سب عقل کا تقاضا ہے، طبیعت اس کے اندر کام کرتی ہے، عقل اس کو ذرا درست کر لیتی ہے کہ اس کی شکل بھی عمدہ بنے۔ آپ کیک بنائیں گے تو اس کا مادہ ایک ہی ہے مگر شکل الگ الگ بناتے ہیں، کسی کی چڑیا کی شکل بنادی، کسی کی پھول جیسی، اس میں رنگ بھر دیئے، موتی لگا دیئے کرائیں بھی دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔

اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو مزہ پھر بھی پیٹ کا وہی رہتا۔ اگر آپ نے سردی سے بچنے کے لئے ایک موٹا سا کھل اوڑھ لیا تو طبیعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا مگر عقل کہتی ہے کہ اس کا رنگ بھی عمدہ ہو، اولن بھی ذرا ملائم ہو، ذرا قیمتی ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ بڑا آدمی ہے تو محض طبع بشری کا تقاضا تو ڈھانپنا تھا مگر عقل کا تقاضا اسے خوشنما بنانا ہے تو آج دنیا میں جو ڈیزائنوں کی افراط ہے کہ آپ کو ٹھنڈا بنی نئی طرز کی بنائیں، چست بھی ایسی ہو، دیواریں ایسی ہوں پلاسٹر اور دیگر آلات ایسے ہوں، یہ طرافت پسندی اور جمال ہے جو انسان میں رکھی گئی ہے، آج جو کپڑوں کے ہم نمونے دیکھتے ہیں کوئی مادہ نہیں چھوڑا جس سے کپڑے نہیں بنائے، بروئی کے کپڑے تو خیر ہیں ہی، اون اور درختوں کی چھال، گتوں اور کاغذ کے کپڑے بنتے ہیں اور اب کانچ کے کپڑے بنانے پر غور ہو رہا ہے، پستی جزی بوئیاں جنگل میں ممکن ہیں انسان نے غور کر کے سب کے مطابق طرز اور نقش و نگار بنائے، جالدار کپڑے الگ، شجر الگ، دنیا نے اتنے رنگ کے کپڑے کبھی نہیں دیکھے جتنے آج دیکھ رہے ہیں۔

یہ محض طبیعت کا تقاضا ہے جس میں عقل اور جمال پسندی کی آمیزش ہو گئی اگر نمونے کا حصہ چھوڑ دیا جائے تو گھونسلہ بنا کر جہاں چاہے رہ جائے، یہ سارے مسائل نمونہ کی خوشنمائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بچنے کے لئے سوڈے کی دکان پر جائیں گے تو رنگ برنگ کا پانی دیکھیں گے کوئی ہنر، کوئی سرخ، کوئی زرد، کوئی نارنجی، ذائقہ درست کرنے کے لئے تو سب ایک ہی ہیں مگر آدمی چاہتا ہے کہ جب میں پیوں تو آنکھوں کو بھی لذت ہو، ہاتھ کو بھی، زبان کو الگ لذت آجائے اور سارے ذائقے جمع ہو جائیں، یہ چیز انسان میں ہے جانوروں میں نہیں رکھی گئی۔ جانور تو کھائی کر بھضم کرے گا پیٹ میں بوجھ کر دے گا۔

حضرت آدمؑ کے زمانے میں گائے جس طرح کھاتی تھی آج دس ہزار سال بعد اسی طرح کھاتی ہے، جس طرح پہلے قضائے حاجت کر رہی تھی ایسے ہی اب کرتی ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جانوروں میں یہ مادہ خرافت اور جہال پسندی کا نہیں ہے، جنات میں بھی نہیں ہے ویرانے میں رہتے ہیں، آج تک انکی کوئی بلڈنگ نہیں دیکھی گئی، چرایا جانور کسی میں یہ مادہ نہیں، کسی نے درخت کو ٹھکانہ بنالیا کسی نے زمین کو دھڑیرہ بسالیا مگر یہ انسان ہے جو بنیال پسندی میں دنیا بھر کے مادے خرچ کرتا ہے، مکان، کپڑا، کھانے کی شکلیں بھی عمدہ عمدہ تجویز کرتا ہے۔

مغل شاہ ہند کا ایرانی شہزادے پر کھانے کے ذریعہ رعب ڈالنا..... ایران سے بادشاہ ہندوستان کے پاس شہزادہ آیا مغلوں کی سلطنت کا زمانہ تھا تو شاہی باورچی کو حکم دیا گیا کہ کوئی نئی قسم کی چیز تیار کرو، تو ناشتے کیلئے ایک چیز تیار کی اور ایک بہت عمدہ خواجہ میں رکھ کر لے آیا تو بہت عزت کے ساتھ بلا کر اسے حکم دیا کہ اسے دربار میں کھودو..... کھولا تو معلوم ہوا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر رکھا ہے اور تازہ خون بہہ رہا ہے شہزادے کو بڑا کمند ہوا اور حیرت زدہ ہوا کہ یہ کیا بد تمیزی ہے، بادشاہوں کے پاس بھینسے کا سر لے آیا ہے اس نے کہا کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ نے کبھی اچھی چیز نہیں کھائی، اسے ذرا اپنے بادشاہ کو رعب دکھاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک خاص قسم کی مٹھائی تیار کی گئی تھی، بھینسے کا سر تھا مگر اس کے اندر زبان ایک عجیب ذائقے کی مٹھائی تھی، دانت اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس کی کمال میں اور ذائقہ تھا، جب اس شہزادے نے چکھا تو حیران رہ گیا کہ عجیب چیز ہے تو باورچی کو یہ حجت تمام کرنی تھی کہ تمہارے فرشتوں نے بھی کبھی اس قسم کے کھانے نہیں کھائے جو ہندوستان میں بنتے ہیں۔ یہ جہال پسندی تھی محض مٹھائی لا کے رکھ دیتے شہزادہ کھاتی لیتا اس مصیبت کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو بھینسے کی صورت دی، اس کا گلہ کٹا ہوا کھایا کہ خون اس میں بہتا رہے فن کا کمال دکھانا تھا۔

ان فنی کمالات کیلئے آج دنیا میں مستقل کمپنیاں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ میزوں کو سجانیں، سینکڑوں روپے محض انکو سجانے کے لئے بطور اجرت دیئے جاتے ہیں۔ تو طبع بشری تو کھانا پینا چاہتی ہے، عقل بشری چاہتی ہی کہ اسکے اندر خوشنمائی پیدا کی جائے۔ طبع بشری چاہتی ہے کہ کوئی بھولی مل جائے تو اس سے انس و محبت سے بات کی جائے اور عقل چاہتی ہے کہ بات کریں تو لہجہ بھی شائستہ ہو، کلام بھی مہذب ہو، بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ بھی ذرا اچھا ہوا۔ انسانی زندگی کا باشعور حکمران..... جب زندگی اس نوبت پر پہنچے اور کھانے پینے کو آپ عقل کے نیچے لے جائیں تو ہم اسے انسانی زندگی کہیں گے، کل تک یہ چیزیں طبیعت کے حکم میں تھیں آج وہ عقل کی جگہ بن گئیں، پہلے ایک جاہل بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا اور اب ایک باشعور حکمران کی حکمرانی کے نیچے آگئیں یعنی عقل کے، جس میں سوچ ہے اور سمجھ ہے۔

اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑھ جاتی ہے وہ یہ کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ خود غرض بچہ یہ چاہے گا کہ میں کھالوں میرے بھائی بند کھا رہے ہیں یا نہیں، مثلاً اس کی بلا سے ایک کتا آجائے گا آپ ہڈی ڈالیں گے وہ

کھائے گا دوسرے کتے کو ملے یا نہ ملے آپ سے کیا بلکہ دوسرا کتا تو لڑنے مرنے کو تیار ہوگا بلکہ سارے قحط کے کتوں سے لڑتا ہے، اسی طرح سے دیگر جانور بھی لڑتے ہیں کہ میری غذا دوسرے کے پاس نہ جائے۔ یہ حیوانیت کا تقاضا ہے کیونکہ طبع حیوانی بالطبع خود غرض واقع ہوتی ہے اپنا نفع چاہتی ہے دوسرے کا نفع نہیں لیکن جب عقل آ جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ عمرگی کے ساتھ میں بھی کھاؤں اور میرے بھائی بند بھی کھائیں تو عقل نے آ کر اجتماعی زندگی سکھلا دی۔ تو عقل نے دو باتوں کا اضافہ کیا ایک مضافت یعنی جمال پسندی کا اور ایک اجتماعیت کا کہ جہاں ہمیں مل رہا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے، یہ نئی بات ہے کہ تنہا بیٹھ کر کھائیں اور دوسرے بھوکے رہیں۔ تو جب آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو کہا جائے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر آ گیا، مگر اس کا مادہ بھی وہی چیز ہے جو حیوانی زندگی کا تھا وہاں خود غرضی کیلئے استعمال ہوتی تھی عقل کے نیچے آ کر اجتماعی شان کیلئے استعمال ہونے لگی، اور سارے نئی نوع کا فائدہ ہونے لگا۔

اب اسی حالت میں انسانی تمدن لین دین تجارت اور زراعت قائم کرتا ہے تو اجتماعیت کی شان جمال پسندی اور نئی نوع کے فائدے کے لئے دیکھنا اور سوچنا، یہ بھی عقل کا کام ہے تو مادہ وہی رہا مگر اس کی شکل بدل جاتی ہے کیونکہ حکام بدلنے جاتے ہیں، اگر حاکم خود غرض ہے تو محکوم بھی خود غرض ہوگا اور اگر حاکم کے اندر جماعت پسندی اور جمال پسندی ہو تو محکوموں میں بھی یہی چیز آئے گی۔ جب عقل نے دائرہ حکومت سمجھا لا تو سارے افراد نئی آدم کا فائدہ اس میں ہوگا یہ اس لئے کرتا ہے تاکہ میں بھی راضی رہوں میرے بھائی بند بھی راضی رہیں۔ مثل مشہور ہے ”زنتہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے نہ رو تا ہوا“ کسی جماعت کے ساتھ مل کر بنتا ہے تو فطری ہے اور جماعت کیساتھ ہی روتا ہے تو روتا بھی ہے۔

انسانی زندگی کا تیسرا دور ایمان کی حکومت..... اب انسانی زندگی کو ذرا ایک قدم اور بڑھا دیجئے کہ طبع بشری کھانے پینے سے محض نفس کی رضا چاہتی تھی جب عقل آ گئی تو اب نئی نوع کی رضا سامنے آ گئی کہ میرے سارے بھائی بند بھی راضی ہوں اگر کسی کے اندر ان تمام افعال میں یہ چیز بھی پیش نظر ہو جائے کہ تنہا میں راضی نہ ہوں نہ تنہا میرے بھائی بند راضی ہوں بلکہ میرا خدا بھی راضی ہو تو اب یہ ایمانی زندگی شروع ہو گئی، وہی چیزیں اب ایمان کی حکومت کے نیچے آ گئیں جواب تک عقل اور طبیعت کی حکومت میں تھیں۔

عقل انسانی جماعت پسندی اور مفاد عامہ کی رہبری کرتی تھی لیکن جب ایمان کی روشنی آئی تو اب یہ لگ پڑی کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو سوچے کہ کھانا اس طرح سے کھاؤں کہ میرا خدا بھی راضی ہو، لباس پہنوں تو اسے اس طرح سے پہنوں کہ میرا خدا بھی راضی رہے، ایسا لباس نہ پہنوں جو اس کی منشاء کے خلاف ہو۔ حدیث میں فرمایا کہ ”بنی آدم میں مردوں کے لئے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے“ ① ریشم کا کپڑا پہننے سے نفس اور بھائی بند تو راضی

① السنن للترمذی، کتاب الباس، باب ما جاء فی العبر والنہب ج: ۶ ص: ۴۲۵۔

ہو جائیں گے کہ بڑا عمدہ لباس پہنا ہے مگر اللہ میاں راضی نہیں۔ تو مشکل اور نفس تو راضی ہو گئے مگر خدا راضی نہیں ہوئے۔ تو ایمان کی حکومت میں اگر آدمی سوچتا ہے کہ کون سا لباس جائز ہے کون سا ناجائز! کون سا حلال اور کون سا حرام!..... حدیث میں فرمایا کہ سونے کا استعمال مردوں کیلئے حرام ہے کسی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو قطعاً ناجائز ہے حرام ہے فرمایا: جَلْبُتٌ أَهْلُ النَّارِ ① اہل جہنم کا زیور ہے یہ آگ کی طرف لے جائے گا، البتہ سونے کے بن کے ہارے میں شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس وجہ سے کہ اس کو لباس کے تابع سمجھا گیا ہے جیسے لباس پر زری کا کام کیا جائے تو بیٹوں کو کپڑوں کے حکم میں پھول پتوں کی شکل میں سمجھ گیا ہے، مگر بن کی بھی ایک مقدار ہے کہ وہ تین ماٹھے سے زیادہ نہ ہو بہت زیادہ وزنی پہنے گا تو یہ ہوسنا کی ہوگی اس کے ساتھ فقہاء یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ اگر بن کا استعمال ہو تو بدن سے نہیں لگانا چاہیے بلکہ کسی کپڑے سے سی کر پہنا جائے تاکہ براہ راست سونا بدن سے مس بھی نہ کرے، لباس کے اوپر سلا ہوا اتنی قیود کے ساتھ اجازت دی گئی ہے تو جب آدمی ایمانی زندگی اور ایمانی حکومت کے نیچے آئے گا تو ایک بن بھی سامنے آئے گا تو سوچے گا کہ کس طرح..... جائز ہے کس طرح نہیں؟ کتنا پہنوں کتنا نہ پہنوں؟ محض عقل تو اجازت دیدے گی کہ پانچ پانچ تولے کے بن پہن لو۔ چاہے تو ہارا اور کلنگ بھی پہن لو، عقل نہیں روکے گی اس لئے کہ عقل زیادہ سے زیادہ نفس کی رضا چاہتی ہے یا انسان کی رضا رعی خدا کی رضا! تو اس کا تعلق تو ایمانی زندگی سے ہے۔

اسی طرح کھانا کھانے کے لئے آدمی بیٹھے گا تو غور کریگا کہ یہ خنزیر تو نہیں جو حرام ہے یہ فلاں جانور کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، حرام چیز سے اس طرح بھاگے گا جیسے سکھیا سے بھاگتا ہے اس لئے کہ سکھیا مادی موت کا سبب ہے اور حرام چیز کھانا روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے لیکن محض عقل.....! وہ تو ممانعت نہیں کرے گی چاہے سانپ کھائے، خنزیر کھائے، لیکن ایمان اجازت نہیں دے گا۔ اس واسطے کہ ہر گوشت ہر پوست میں ایک خاصیت ہے تو جیسے اطباء بری خاصیت کی اشیاء کے کھانے سے ممانعت کرتے ہیں، اطباء روحانی حضرات انبیاء علیہم السلام بھی بری اشیاء سے روکتے ہیں ہر گوشت کی ایک خاصیت ہے۔ خنزیر کی طبیعت میں بے حیائی اور بے غیرتی ہے نجاست خور ہے غلاعت خور ہے، ایک خنزیر دوسرے ہم جنسوں پر حسرت (مباشرت) کرتا ہے تو ویسی گندگی اور وہی صورت اس کے کھانے والوں میں بھی آئے گی۔ غلاعت، کدورت، بے حیائی اور بے غیرتی جیسے اوصاف پیدا ہوں گے۔ درندوں کا گوشت شیر، بھیڑیا وغیرہ کا حرام قرار دیا گیا، کیوں کہ ان کے گوشت کے اندر درندگی کی خاصیت ہے تو ان چیزوں کا کھانے والا انسان اعلیٰ جانور بن جائے گا اور انسانیت ختم ہو جائے گی اس لئے شارع علیہ السلام نے ممانعت کر دی..... اور ایسے جانوروں کی اجازت دی جو اعتدال کی شان رکھتے ہوں تاکہ عدل پیدا ہو یہ خاصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیسا بنایا اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں

جانور حلال کیا فلاں حرام کیا:

﴿حُحْرَتٌ عَلَيْكُمُ النَّيْتَةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِغَيْرِ اللَّهِ يُدْبِكُ﴾ ①

حرام کیا گیا تم پر خنزیر اور مردار جس کی روح نکل جانے پر انہیں روحانیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالص مادیت رہ جاتی ہے اور خالص مادیت ایک نقص ہے، گندی چیز ہے۔ روح آکر اس سے گندی دفع کرتی ہے تو حق تعالیٰ جو شریعتوں کے بھیجے والے اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس چیز میں کیا حاکمیت اور جو ہر کھا ہے اور کیا نہیں، اسے حق ہے کہ وہ کبھی فلاں چیز استعمال کرو فلاں مت کرو، تو جب آدمی ایمان (کی حکومت) کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس میں کھانے، پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے میں رضائے خداوندی پیش نظر رہتی ہے کہ اگر مالک اور محسن ناراض ہوتا ہے تو مجھے حق نہیں کہ کوئی ایسا کام کروں۔

اسی طرح نسل بڑھانے میں بھی یہی خیال رہے گا زنا سے بچے گا نکاح کی طرف آئے گا۔ اگر ایمانی زندگی نہ ہو محض عقل ہو تو عقل محض میں زنا بھی حلال ہے اور نکاح بھی۔ اس میں اس کا کوئی امتیاز نہیں کہ یہ نکاح اور وہ سفاح! تو طبع بشری میں محض نفس کی رضا پیش نظر ہوتی ہے عقل آ جائے تو مغاوبہ عامہ سامنے آتا ہے جسے ہم جمہوریت کہیں گے اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سب کی رائے لے لو اور سب کی خوشی حاصل ہو جائے اور جب ایمانی زندگی آتی ہے تو جمہوریت سے بالاتر ہو کر خدا کی رضا کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جمہور راضی ہوں یا نہ ہوں سارے انسان ملکر بھی ناراض ہو جائیں تو یہ اُسے گوارا کرے گا اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرے گا، پروردگار کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دے گا تو ایمانی زندگی کے اندر وہی تمام چیزیں ہیں جو اب تک استعمال میں آ رہی تھیں صرف شکل بدل گئی رضائے خداوندی کی شکل آگئی کہ کس طرح مجھے میرے مالک نے حکم دیا۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ پانی پیتو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے پیو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا اور جب شیطان کا حصہ کھانے پینے میں آ گیا تو نفس پر شیطنیت کے اثرات پڑیں گے۔ اگر دایاں ہاتھ کھانے سے آلودہ ہو اور مجبور ہے کہ گلاس بائیں ہاتھ میں لے تو کم سے کم دائیں ہاتھ کا کوئی حصہ لگا لیا جائے تاکہ دائیں ہاتھ سے پینا ثابت ہو جائے۔ اس واسطے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطاں کا کام ہے اور دائیں ہاتھ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کا۔ تَحَنُّنٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمٌ یُّحِبُّ التَّحَنُّنَ ② جناب نبی کریم کو ہر شریف اور بہتر کام میں دایاں ہاتھ پسند تھا۔ لباس پہننے تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں آستین میں ڈالتے، پا جامہ پہننے تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں پا کچے میں، کنگھی کرتے تو پہلے دائیں جانب، دانت مانچتے تو پہلے دائیں جانب۔ تو دائیں جانب سے ابتدا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو پسند ہے بائیں جانب سے نہیں اور دائیں جانب شریف سمجھی جاتی

① پارہ ۶، سورۃ المائدہ، الآیۃ: ۳

② السنن للبیہقی، کتاب الزینۃ، باب الرجل من: ۲۲۴۳ رقم: ۵۲۳۲

ہے۔ تو کثرت اور ذلت کے امور شیطانی کو پسندیدہ ہیں اور ہر چیز کی پاکی اور صفائی انبیاء کو پسند ہے۔ اسی طرح ایمانی زندگی کی وجہ سے کھانے پینے میں غور کرے گا کہ کھانا طلال کا ہو حرام کا نہ ہو اس واسطے کہ دینی توفیق کا تعلق اکل و شرب سے ہے لہذا حرام جب پیٹ میں پہنچتا ہے تو دینی جذبات کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، طلال پہنچتا ہے تو دین پر عمل اور محبت کے جذبات بھڑکتے ہیں اس لئے کہ دین بہر حال صاف چیز ہے اگر کسی شخص کی طبیعت نہایت پاکیزہ اور ستھری ہے اس کے سامنے اگر غلیظ آدمی کو پیش کر دو تو منہ پھیر لے گا اور اگر اس کی طبیعت گندی ہے تو جتنی غلیظ چیزیں سامنے آئیں گی اس کیلئے اتنی ہی خوشی کا موقع ہو گا۔

دکن کے بادشاہ کی نقاست کا حال..... دکن کے بادشاہ "نانا شاہ" تھے۔ نانا شاہ شای طبیعت کے تھے مشہور ہے طبیعت بہت زیادہ نفیس و نازک تھی۔ جب دشمن نے دکن کے حملہ میں ان پر قبضہ کیا اور قیدی بنا کر فاتح کے سامنے پیش ہوئے تو تجویز ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جب تم مجھے بہر حال واجب القتل سمجھتے ہو تو اس کیلئے تم زیادہ جدوجہد مت کرو میں آسان ترکیب بتائے دیتا ہوں، مزاج میں چونکہ حد درجہ لطافت تھی تو کہہ کہ کسی غلیظ بھنگن عورت کو گندگی لیکر سامنے سے گزار دو تو میں ختم ہو جاؤں گا چنانچہ غلاظت کا ٹوکرا سامنے لایا گیا، بس وہیں دم نکل گیا قتل نہیں کر سکے۔ ان عرض پاک و صاف اور نفیس طبیعت ستھری چیزوں سے خوش ہوتی ہے جو چیزیں پاخانہ میں پیدا ہوتی ہیں اگر انہیں باہر ڈال دو وہیں مرجائیں گی اس لئے کہ غلاظت ان کا طبعی تقاضا ہے اور صاف چیزوں پر پاک چیزوں سے مردنی چھا جاتی ہے تو ہر چیز میں اس کی طبیعت کے مناسب جو چیز ہے وہی آتی ہے اور جیسی وہ زندہ رہتی ہے۔ اسی لئے ایمانی طبائع حرام کو کبھی برداشت نہیں کرتی حتیٰ کہ مشتبہ لقمہ کو بھی۔

مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کا تقویٰ..... ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کا تقویٰ اور طہارت مشہور ہے فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کا میرے ساتھ معاملہ ہے کہ اگر تاوانگہی میں بھی کوئی مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو فوراً رے آ جاتی ہے تو انتہائی تقویٰ اور پاکیزگی بڑھتے بڑھتے حق تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ آدمی متقی بننے کی مشق کرے جب تقویٰ باطن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔

حضرت تھانویؒ کا تقویٰ..... حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حق واقعہ بیان فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ عظیم گڑھ مینا، اس ضلع میں انیشن سے چار میل چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا، وہاں سے جب فارغ ہوا تو ریل رات کو گیارہ بجے جاتی تھی، سردی کا زمانہ تھا لوگوں نے کہا کہ سردی ہے اندھیری رات ہوئی بازئیں ہو رہی ہوں گی اس لئے رات کو جانے میں تکلیف ہوگی مناسب ہے کہ عصر کے وقت انیشن پہنچا دیا جائے رات کو ٹرین آئے گی تو سوار ہو جائیں گے۔ تو حضرت کو سوار کر کے انیشن لائے جو بہت چھوٹا سا تھا، اندھینک روم نہ مسافر خانہ۔ دفتر کا ایک ہی کمرہ تھا اور اسی سے ملا ہوا مال گودام تھا، پوریاں وغیرہ وہاں بھرتے تھے۔ انیشن ماسٹر

تھا تو ہندو مگر بھلا آدمی تھا اس نے دو چار پوریاں بنائیں اور مصلیٰ کی جگہ بنائی سمجھا آرام کی جگہ ہوگئی۔

پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ فرماتے تھے جب مغرب کا وقت ہو تو میں نے نماز پڑھی اس کے بعد سنتیں اور اس کے بعد نفلوں کی نیت باندھ لی، وہ انٹین ماسٹر ایک لیپ لیکر آیا تاکہ روشنی ہو جائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے معافیہ خطرہ ہوا کہ مال گودام کیلئے گورنمنٹ نے کوئی لیپ رکھا نہیں ہے، یہ شخص ریلوے کا لیپ میری وجہ سے لایا ہوگا تو میں گویا غاصب ٹھہرا، میرے لئے حق نہیں کہ اسے استعمال کروں، نماز میں ایک بے چینی شروع ہوگئی: کہ اے اللہ تو نے ہمیشہ مجھے مشتبہ چیزوں سے بچایا ہے۔ یہ مشتبہ چیز آرہی ہے جس کا مجھے حق نہیں، اس لئے تو ہی بچانے والا ہے، فرماتے تھے کہ بمشکل میں نے دور کھینچ ختم کیں اور اس نے لیپ رکھا نہیں بلکہ لئے ہوئے کھڑا رہا، جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یہ لیپ لیکر آیا ہوں اور یہ انٹین کا نہیں میرا ذاتی ہے، لایا اس لئے کہ اند میرے کی تکلیف نہ ہو..... فرماتے تھے کہ میں نے اتنی دعائیں کیں اس کے حق میں کہ اتنی رعایت ہے، اس لئے اس نے خود محسوس کیا کہ مجھے (ریلوے کی لائین کا) حق نہیں تو اپنے گھر سے لایا۔ یہ تو طبیعت میں جب سلامتی ہو تو کافر کی بھی قدرت رہنمائی کرتی ہے بشرطیکہ مذہب کا جذبہ موجود ہو، اخلاقی قدریں اس کے اندر ہوں۔ الغرض متقی جب تقویٰ تک پہنچ جائے تو ۔

ی دہد یزداں مراو متقین

والا معاملہ ہوتا ہے حق تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں کہ مشتبہات سے بچ جائے مگر یہ جب ہی ہوتا ہے کہ تقویٰ باطنی کی عادت ڈالے، جو تقویٰ ظاہر کا ہے وہ تو یہ ہے کہ برا عمل نہ کرے، ناجائز نہ کرے ہر عمل جواز کی حد میں کرے اور ایک تقویٰ باطن ہے وہ زیادہ دقت ہوتا ہے وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی، جب تک کہ اعلیٰ درجہ کا متقی نہ ہو۔

اپنی بیوی میں دوسری عورت کا خیال حرام ہے..... فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوئی خوش رنگ شربت پینے بیٹھا ہے اور تصور یہ باندھا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے اور اگر اس کی نیت کھل جائے تو حاکم وقت اسے سزاوے گا وہ شربت بھی اس کے حق میں مکروہ تحریمی بن جاتا ہے، اس نے زبان سے اگر چہ شراب نہ پیا مگر خیال سے پی لی، دل سے پی لی۔ اسی طرح فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور دل میں وہ بیان ہے کہ فلاں لہجہ عورت جس سے مجھے عشق ہے یہ وہی اجنبیہ عورت ہے اس کا فقط تصور باندھ لیا تو فرماتے ہیں کہ یہ باطنی طور پر حکم میں زانی کے ہو جائے گا۔ اس کے حق میں تب جائز ہوگا کہ تصور بدل کر توہ کرے۔ تو دل میں تصورات بھی غلط طرح کے نہ ہوں نہ تصورات گناہ کے عمل شروع ہوتا ہے، برے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو عمل بھی ناپاک ہو جائے گا اسے کہتے ہیں تقویٰ باطن کہ جذبات قلب بھی مصفیٰ و محرکی ہوں قرآن حکیم میں فرمایا گیا: ﴿وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ﴾

الشَّيْطَانُ نَذِيرٌ ۝..... ① جو لوگ تقویٰ کی عادت ڈالتے ہیں اگر تم گناہی طور پر کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں تو خوراً ان کی طبیعت میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور توبہ کر کے سنبھل جاتے ہیں، اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں اس لئے کہ خیال سے ہی تو عمل پیدا ہوتا ہے اگر خیالات ندرہ کے اور اجازت دیدے کہ جیسی تڑا آئے تو چلتے رہو تو آدمی بہت سی بد عینوں میں جلا ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی دقتیں بات ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ لہجہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے اجنبی مرد کے لئے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اسے خیال آئے گا فلاں عورت کا بچا ہوا پانی ہے اگر یہ دھیان بڑھ گیا تو ممکن ہے آگے بہت سے فسادات پیدا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا: الشَّقَوِيُّ هَهُنَا وَاضْطَرَّ إِلَى صُدْرِهِ ② تقویٰ قلب کے اندر ہوتا ہے جب قلب کے اندر آجائے گا تب عمل کے اندر پیدا ہوگا جب قلب میں ہی نہیں ہوگا تو قالب میں بھی نہیں ہے وہ کیسے متقی بن جائے گا! تو بہر حال جب ایمانی زندگی آجاتی ہے تو خیالات پر بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ خیالات بھی ایسے نہ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ جیسے آپ کے ہاتھ پر کود دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ دلوں کو بھی دیکھتے ہیں ﴿وَاللَّهُ عَالِمُ سِرِّكُمْ﴾ ③ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُورِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَبْاِيْكُمْ ④ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر نیت کیا ہے۔

قانونِ الہی کی خطا..... تو دنیوی بادشاہوں کا قانون صرف بدن پر لاگو ہوتا ہے لیکن خدائی قانون تو قلب پر بھی لاگو ہوتا ہے دنیوی سلطنتیں بد عملی سے روک سکتی ہیں کہ چور نے چوری کی اسے جیل بھیج دیا۔ ڈکیتی نے ڈکیتی کی اسے جیل بھیج دیا لیکن قلب تو نہیں بدل سکتا وہ تو خدا کی حکومت سے بدلے گا دنیوی حکومتیں افعال سے روکتی ہیں اور خدائی حکومت و قانون ان برے افعال کی نفرت دل میں ڈالتی ہے تو جب تک اخلاقی حالت درست نہ ہو آدمی صحیح معنوں میں آدمی نہیں بن سکتا۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری اور لازمی چیز ہے کہ اخلاقی حیثیت سے اس کے اندر بد عملی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ برے افعال پر پابندی عائد کی جائے تاکہ لوگ بد عمل نہ بنیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اخلاق درست کئے جائیں تاکہ بد عملی سے لذت حاصل نہ ہو بلکہ نفرت پیدا ہو جائے۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کھانا، پینا، وہی سونا جاگنا وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی مکان بنانا ان افعال پر طبیعت حکومت کر رہی تھی تو حیوانی زندگی بنی جب عقل حکومت کرنے لگی تو انسانی زندگی بنی اور خدا کی وحی حکومت کرنے لگی تو ایمانی زندگی بنی۔ انسانی زندگی کا جو مادہ تھا انہی افعال کو شائستہ اور بہتر بنا دیا۔ تو شریعت اسلام آپ کو کھانے پینے، تجارت و زراعت سے نہیں روکتی، حکمرانی کو نہیں روکتی مگر ان ساری چیزوں کو شائستہ بنا کر

① پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، الآیہ: ۲۰۱۔ ② الصحيح لمسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخلفه واحضاره ودمه وماله ج: ۳، ص: ۱۹۸۲۔ ③ پارہ: ۴، سورۃ آل عمران، الآیہ: ۱۵۳۔ ④ الصحيح لمسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخلفه واحضاره ودمه وماله ج: ۳، ص: ۱۹۸۲۔

رضائے خداوندی کا ذریعہ بنا دے گی، تاکہ آپ کے قلب میں شائستگی پیدا ہو جائے تو اسلام جامع مذہب ہے، فقط نماز روزہ نہیں سکھاتا بلکہ اس کا تعلق تختِ سلطنت سے بھی ہے، مگر بلوغت سے بھی، میدانی اور جنگی زندگی سے بھی، صلح سے بھی اور جنگ سے بھی۔ کام وہی کرے گا جو انسانی زندگی میں ہوں مگر اس کا رخ دین کی طرف بدل دیتا ہے، قلب کا رخ ذرا سیدھا کر دے تو دین بن جائے گا۔

شیرِ خدا علیؑ کا اخلاص..... غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو بچھا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، خنجر اٹھایا تو ابو جہل نے نیچے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً خنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ابو جہل نے کہا: اے علی! میں تو تجھے بڑا دانشمند سمجھتا تھا اب تم دشمن پر قابو پا چکے تھے اور دشمن بھی ایسا جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے پیغمبر اور دین کا بھی دشمن ہے تو جو تمہارے نزدیک بدترین دشمن تھا، تمہنے اس پر قابو پا کر چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر غیر دانشمند کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے خدا کیلئے لڑنے آیا تھا جذباتِ نفسانی کی وجہ سے نہیں، تو نے جب منہ پر تھوکا تو نفس میں غیظ پیدا ہوا اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی جذبہ سے قتل کرتا اور میری عبادت تباہ ہو جاتی، میں تو اللہ کیلئے لڑتا ہوں کہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس کے کل کو نپاؤ دیکھنا چاہتا ہے اگر میں اپنی ذات کیلئے قتل کرتا تو نفسانیت کا قتل کرتا لہذا باقی نہ ہوتی۔

تو قتل وہی تھا، طبعی جذبہ سے قتل کرتے تو نفسانی جذبہ ہوتا اور یہ ہوتا کہ محفوظ ہو جاتے لیکن ایمانی جذبہ سے قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا راضی ہو اور مجھے آخرت میں اجر ملے۔ پس جو کام انسان کرتا ہے تو وہ ہر کوئی کرتا ہے کافر کھانا پیتا ہے، مؤمن بھی کھانا پیتا ہے، وہ لڑتا ہے اور صلح کرتا ہے یہ بھی لڑتا ہے اور صلح کرتا ہے، فرق کیا ہے اوہ بحیثیتِ مؤمن کے ہر کام کرے گا، بلکہ اللہ کرے گا، کافر وہی کام اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے کرے گا، مؤمن میں نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ فی اللہ کام کرتا ہے تو عمل میں فرق نہیں ہوتا نیت اور روح میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کا رخ زمین کی طرف ہے اور دوسرے کا عرش کی طرف۔ تو ایمانی زندگی فقط رخِ بدلتی ہے، اعمال کو تبدیلی نہیں کرتی، نفسِ مہذب ہو جائے، تہذیبِ نفس اصل ہے تو یہ ایمانی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اگر ہم کھانے پینے میں لگے رہیں اوڑھنے پہننے اور سنوارنے میں لگے رہیں تو حیوانیت سے آگے نہیں بڑھیں گے اور اگر قوی خدمت اور مفاد عامہ کیلئے کچھ کیا تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے لیکن مؤمن نہیں بنیں گے اور جب مؤمن بنیں گے تو ان سب چیزوں کو لوچ اللہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ ① اے ابراہیم مسلم بن جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اب تک کفر میں تھے اب اسلام قبول کر لیں، وہ تو مخیر اور ایمان کا سرچشمہ ہیں تو مسلم بننے کے معنی ہیں گردن نہاد ہونے کے یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرنا اپنے نفس کی رضا

کہنے نہ کرو۔ ﴿قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں مسلم بن گیا، فرمایا گیا مسلم بن گئے تو اعلان کرو: ﴿قُلْ اِنْ صَلَوَتِي وَنُصْرَتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ② کہہ دے ابراہیم کہ میری نماز اور حج میرا مرنا جیسا سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں ان اعمال میں کسی کو شریک نہیں کرتا محض اللہ کی رضا کیسے کرتا ہوں۔ مسلم بننے کے معنی یہی ہیں کہ کھانا چننا مرنا جیسا اللہ بن جائے تو ایمان آ کر اور زندگی نہیں سکھاتا جی انسانی زندگی کو مہذب اور شائستہ بنا دیتا ہے۔

عرفانی زندگی، منشاء خداوندی کی حکومت..... اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہے تو اب اللہ کی رضا کیلئے لانا، مرنا اور جینا بھی ہے۔ اب جتنا بھی اللہ کے لئے کام کرے گا حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھ جائے گی اور جتنی پہچان بڑھتی جائے گی قرب خداوندی نصیب ہوتا ہو جائے گا، ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے اور اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں اب فقط علم نہیں رہے گا جان پہچان ہو جائیگی اور اب منشاء کی پابندی کرنے لگے گا، اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا تھا حکم ہوا نماز پڑھ لے کہا بہت اچھا! حلال اختیار کرو حرام چھوڑ دو، کہا: بہت اچھا! ارشوت مت لو، بہت اچھا! جھوٹ مت بولو، کہا: بہت اچھا! تو جتنے احکام تھے ان کی پابندی کا نام ایمان اور اسلام ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے۔ یہ ایمانی زندگی تھی لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی اوپر تھا وہ یہ کہ..... قانون کی پابندی کرتے کرتے آخر میں قانون ساز کے منشاء کی پابندی کرنے لگتا ہے اور قانون سے بالاتر ہو کر عمل کرتا ہے۔ مثلاً قانون تو یہ ہے کہ کسی محبوب نے حکم دیا کہ بھی اپنے باغ سے ہمیں پھول دیدو اور تم نے انکو پھول پہنچا دیا اور قانون سے بالاتر منشاء کی پابندی یہ ہے کہ سارا باغ ہی اس کے سپرد کر دیا کہ پھول کیا ہے سارا باغ ہی حاضر ہے! اللہ نے مانگا کہ جو روٹی کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ کے نام پر بھی دیدو تو منشاء کی پابندی یہ ہے کہ سارا کھانا ہی اللہ کے نام پر دیدیا خورد روزہ رکھ لیا تو انسان ایسا جب کرے گا جبکہ حاکم سامنے موجود ہو جب سامنے موجود ہوگا تو حکم کا انتظار نہ ہوگا بلکہ وہ تو اسکی نگاہ آبرو کو پہچان کر عمل کرے گا، اس کی منشاء اسکی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی کہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں۔

شاہوں کی مزاج شناسی..... اورنگ زیبؒ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کماؤ راجپوت تھا اس نے فوجی سامان اسلحہ کی تیاری شروع کر دی اور فوج کے کالوں میں پھونک دیا کہ دکن پر جانا ہے تیار ہو تو کسی نے کماؤ سے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ ایک دفعہ اورنگ زیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے میں کھڑا تھا تو مجلس میں دکن کا جوڑ کرایا تو بادشاہ نے نہایت حیرانگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا! میں سمجھ گیا کہ دکن سے ان کے دل میں رنگ ہے تو ابھی تو حکم نہیں، مضابط میں تو پھر ہی ہو گا مگر میں نے اورنگ زیبؒ کا فساد پالیا تھا تو اگر یہ عالمگیر سے

① بار: ١، سورة البقرة، الآية: ١٣١. ② بار: ٨، سورة الانعام، الآية: ١٦٣-١٦٤.

دور ہوتا ہے تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے لیکن چونکہ سامنے کھڑا تھا تو اس کی نگاہ اور پیشانی سے پہچان گیا تو خضاء کی پابندی کرتا گویا پہچان پر عمل کرتا ہے اسکو معرفت اور عرفان کہتے ہیں۔ ایک علم اور اعتقاد ہے جو غائبانہ ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اللہ کو رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ لیا اب قانون کا انتظار نہیں اب تو نگاہ و آبروی مقصد بتلا دے گی، اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں اور اس کا نام ہم عرفانی زندگی رکھیں گے۔

ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بادشاہ ہندوستان مہمان ہوا انہیں لیموں کی ضرورت پڑی شہزادہ ایران کے باغ میں کھٹے لیموں تھے، خادم اجازت لینے آیا وہ سن کر متعجب ہوئے اور ترش روئی سے دیکھا اس نے باہر آکر کہا کہ اجازت مل گئی لیموں تو ڈرو کہا کہ بے وقوف اجازت کہاں ملی وہ تو کچھ بولے ہی نہیں اس نے کہا کہ جب شہزادے نے ترش لگا ہوں سے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ کھٹے لیموں کی اجازت دیدی گئی ہے تو پاس رہنے والے خضاء اور طبیعت میں اتنا دخل پالیتے ہیں خواہ لفظ سامنے نہ ہوں۔

تو انبیاء علیہم السلام اولیاء و عظام جو معرفت خداوندی حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پالیتے ہیں، جو خضاء خداوندی ہوتی ہیں، حالانکہ حکم ابھی نہیں ہوتا اور بہت سے اہل اللہ اور اولیاء کا طہین کے قلب پر جو واردات ہوتے ہیں ان واردات سے ان کو خضاء خداوندی معلوم ہو جاتا ہے وہ شریعت کا قانون نہیں ہوتا تو اسکی تبلیغ نہیں کرتے مگر وہ خود کرنے پر پابند ہیں کیونکہ انہوں نے خضاء کو دیکھ لیا۔

حاجی امداد اللہ کا ادب خلاف کعبہ..... حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز جو درو اور العلوم کی جماعت کے شیخ ہیں وہ مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے تو عمر بھر سیاہ رنگ کا جوتان پہنا، لوگوں نے کہا کہ شرعاً ناجائز ہے؟ فرمایا نہیں، پوچھا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا: بیت اللہ کا خلاف سیاہ رنگ کا ہے، مجھے بے ادبی معلوم ہوتی ہے کہ اس رنگ کو قدموں میں استعمال کیا جائے یہ محض ایک ذوق اور خضاء کی بات تھی تو ادبی ذوق کے اندر بعض دفعہ آدمی وہ چیزیں کرتا ہے کہ قانون میں نہیں ہیں مگر اس کا ذوق کہتا ہے کہ مجھے اس طرز عمل پر جانا ہے، اسکو عرفانی زندگی کہتے ہیں۔ تو اولیاء کا طہین کی زندگی عرفانی ہوتی ہے کہ محض جائز و ناجائز ہی نہیں بلکہ جائز کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ خضاء اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھاؤں تو ایسا کروں اور اگر یہ ہو کہ بالکل نہ کھاؤں تو میں فاقہ کروں۔

حضرات اولیاء کے مزاج..... حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرات اہل اللہ جو فقر و فاقہ کو پسند کرتے ہیں تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا مگر بہت سے اولیاء کی زندگی ہے، جیسے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کہ ایک ایک ہفتہ فاقہ کا گزارتے تو یہ شرعی حکم نہیں تھا مگر شریعت بھیجے والے کا خضاء ان کے حق میں یہی تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ زہد بڑھ جائے تو زیادہ سے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ حضرت شاہ ابوالحالی رحمۃ اللہ علیہ کو فاقہ سے بڑی محبت تھی اور دو دو ہفتے فاقے ہوتے تھے اور وہ ارادی فاقے ہوتے تھے یہ نہیں کہ مغفل اور تنگہ ست تھے، دولت تو ایسے لوگوں کے قدموں میں آکر گر گئی ہے۔ تو شاہ ابوالحالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اُن کے گھر آئے، شاہ صاحب موجود

نہیں تھے تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں شاہ ابو المعالی ان کے شیخ کی کس طرح خاطر مدارات کریں۔ شیخ سمجھ گئے کہ نہ رائے ہے نہ پانی تو ایک روپے کا غلہ منگوایا اور ایک تعویذ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اسے غلہ میں ڈال دو اللہ برکت دے گا۔ شیخ ایک ہفتہ ٹھہرے اور روزانہ کھایا جب چلے گئے تو وہ غلہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا دو تین ہفتے کے بعد شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو دیکھا کہ دو دو وقت روٹی پک رہی ہے انہیں فقر و فاقہ سے محبت تھی تو فرمایا کہ کیا بات ہے فاقہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو آجھ تھا جس دو وقت کی روٹی کہاں سے آگئی تو بتایا گیا کہ آپ کے شیخ آئے تھے گھر میں فاقہ تھا تو انہوں نے خود ایک روپے کا غلہ منگوایا اور تعویذ لکھائیں ڈالا اس کی برکت ہے۔ کہا: اچھا تم بڑے گستاخ ہو میرے شیخ کے تعویذ کو غلہ میں ڈال دیا ہے، نکاس کر لاؤ! اس سے اپنے سر پر رکھوں اسے لیکر بکری میں باندھ لیا اور وہ غلہ اسی دن ختم ہو گیا۔ اب پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔

تو یہ کہیں شریعت کا حکم تھا کہ ہفتہ ہفتہ فاقہ کرو! مگر قانون بنانے والے کا مشہد محسوس کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی ہوتا کہ درجات بلند ہوں، روح نیت ترقی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ دو دو مہینے گزرتے تھے کہ بیت نبوت میں دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ (اسودین) کھانے کو ایک ٹکڑا انجور اور پانی پر گندہ ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا کہ آپ دو مہینے یا نکل فقر و فاقہ سے رہیں، مگر قانون سے بالاتر ہو کر قانون بھیجنے والے کا مشاء آپ کے قلب مبارک پر روشن تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لذات دنیا کی طرف اپنی توجہ بھی نہ دیں، وہ توجہ کریں تو حق تعالیٰ کی ذلت کی طرف، علم و عرفان کی طرف۔ تو قانون ساز کے مشاء کو پائے رکھ کر اپنا اسے معرفت یا عرفانی زندگی کہتے ہیں۔ مگر اس عرفانی زندگی کا وہ بھی وہی ہے جو حیوانی زندگی کا تھا وہی کھانا پینا، رہنا سہنا وہی سب کچھ اب مشاء خداوندی حاکم بن گیا۔ تو حیوانی زندگی میں طبیعت کا حکم ہوتی ہے، جو ایک جانیں بارشہ ہے جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہے انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہو جاتی ہے اور عقل میں شعور ہوتا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھاتا پیتا ہے، ایمانی زندگی آتی ہے تو وحی کی رہنمائی ہوتی ہے تو عفت اور پاکدامنی پیدا ہو جاتی ہے اور عرفانی زندگی جب آ جاتی ہے تو مشاء الہی انسان کے اوپر حکومت کرتی ہے اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام، اولیائے کاملین اور علماء ربانین کی زندگی جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا کوئی گندہ نہیں، انسانیات کا کوئی شائبہ نہیں، اللہیت کے جذبات کا نہ کرتے ہیں، عداوت اور دوستی سب کچھ اللہ کیلئے ہوتی ہے نفسانی جذبات سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ وَأَخْبَ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَحْمَلَ الْإِيمَانِ ① جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے عداوت باندھی تو اللہ کے لئے کسی کو دیا تو اللہ کیسے، ہاتھ روکا تو اللہ کے لئے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ صحیح بخاری، اللہ صبح نے مشاء خداوندی اور اس کی

① السنن لابن داؤد، کتاب النہ، باب الدلیل علی زیادۃ الایمان ونقصانہ ج: ۱۲ ص: ۲۹۱۔

رضا حاصل کرنے کیلئے گھریا رٹا دیا، قانون شریعت سے آگے ہو کر ساری چیزیں وقف کیں ورنہ حق تو صدقات واجبہ ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اسے دیکھتا ہے، اسے عرفانی زندگی بھی کہیں گے اور احسانی بھی: اِنِّیْ نَعْبُدُ اللّٰهَ کَمَا نَکُنْکَ تَرَاهُ لَہٗ اِنْ لِّمَنْ یَّکُنْ تَرَاهُ فَاِنَّہٗ یَرٰکَ ① اللہ کی عبادت اس طرح کر دو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس مقام تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم یہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ اکمل زندگی ہے۔

وحدانی زندگی مقام فنایت..... اور جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا تمام اعضاء محبوب کو دیکھ کر کر رہا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف دیکھنے پر قناعت کرے، بلکہ چاہتا ہے کہ نہ صرف دیکھوں بلکہ معاقلہ کروں، گلے لگوں۔ تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت و احسان کے بعد بھی چاہتا ہے کہ مصافحہ کروں، حق تعالیٰ سے مل لوں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: لَا یَزَالُ یتَقَرَّبُ عَبْدِیْ بِاَلْوَابِلِ حَتّٰی کُنْتُ سَمْعَہُ اَلَّتِیْ یَسْمَعُ بِہِ وَبَصَرَہُ اَلَّتِیْ یَبْصُرُ بِہِ وَیَذُہُ اَلَّتِیْ یتَطَبَّشُ بِہَا ② بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی ظاہری، عضاء اس کے ہوتے ہیں تو میں میری کام کرتی ہیں یہ گویا وہ مقام ہے کہ اپنے نفس کو منہ کر ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیا اور حق تعالیٰ کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا لَا یَزَالُ یتَقَرَّبُ عَبْدِیْ... الخ جس کو یوں کہنا چاہئے، جس کی شاعر نے کہا:۔

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس گوید بعد از من دگر من تو دگر
تو میری جان بن گیا کہ میرے اندر سرایت کئے ہوئے، تو میں بن گیا اور میں تو، وحدت پیدا ہو گئی تا کہ کہنے والا نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور، اس زندگی کو ہم وحدانی زندگی کہیں گے کہ وحدت پیدا ہو گئی، اور یہ مطلب نہیں کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر اس کا جو بن گیا، اللہ تعالیٰ جزائیت سے پاک ہے بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اپنی نفسانی شہوات کو ختم کر کے مناسبت مع اللہ کے جذبات پیدا کر دیئے کہ جو وہ کرتا ہے میں بھی کروں گا وہ جو چاہے گا میں بھی چاہوں گا۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا: اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ جس کی مرضی پر دونوں جہاں کے کارخانے چلتے ہوں؟ تو پوچھنے والے نے کہا اچھا آپ اس درجہ کے ہیں؟ فرمایا: ہاں الحمد للہ! میں تو اس مقام پر ہوں۔ اس نے کہا آخر کس طرح؟ تو فرمایا: اس طرح کہ دونوں جہاں کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں نہ کر دیا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہوں کہ الحمد للہ! بہتر تھا، اگر کوئی مرتا ہے تو کہتا ہوں الحمد للہ! یہی مناسب تھا۔ میں کون ہوں اللہ

① الصحيح لمسلم، کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام والاحسان، ج ۱، ص ۸۷، رقم: ۶۰۲۱

② الصحيح للبخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ص ۵۸، رقم: ۶۰۲۱

کے خلاف رائے دینے والا کہ وہ تو مارے میں کہوں یہ زندہ رہے! تو سارا عالم میری مرضی پر چلے گا۔

ایک بزرگ شاہ دولہ کی رضا برقصائے الہی..... صلح اقبالہ کے ایک بزرگ شاہ دولہ گزرے ہیں سائیں تو کل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں تھے گاؤں میں یارش ہوئی، جنا چڑھ گئی کنارے پر گاؤں پڑتا تھا۔ طوفان آیا ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے پانی کچھ رکھا ہوا تھا اگر وہ دیوار نہ ہوتی تو سارا گاؤں غرق ہو جاتا، لوگ بچارے پریشان ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں طوفان سے گاؤں غرق ہو رہا ہے فرمایا: اچھ طوفان آگیا چلو! پھاؤ! لٹکر چلے، گاؤں والوں کا مجمع ساتھ تھا تو جو دیوار تھی (وقایہ یعنی محفظہ) تھی شاہ دولہ نے وہ دیوار دھانا شروع کر دی۔ اب تو لوگ چلانے لگے کہ حضرت سارا گاؤں غرق ہو گا۔ فرمایا: ”جدھر مولیٰ ادھر شاہ دولہ“ بھلا میں خدا سے مقابلہ کرنے آسکتا ہوں؟..... تو یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فدا کر دے: ﴿وَمَا تَشَاءُ ذِيْ اِلٰهٍ اَنْ يُّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ ①، بس جو اللہ چاہتا ہے، وہی تم بھی چاہو اس کے خلاف چو نہیں سکتے جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دیں، ہم بھی اُسے پسندیدہ قرار دیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص نہایت کے مقام پر پہنچ گیا۔ فانی فی اللہ ہو گیا یہ نہیں کہ ایک جزمین گیا، یہ جزیت اور بغضیت سے اللہ کی ذات پاک ہے، فنایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ختم کر دے، خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر دے کہ جو..... ان کا خضاع وہ میرا خضاع، ”جدھر مولیٰ ادھر شاہ دولہ“ اس کو ہم وجدانی زندگی کہیں گے۔

یہاں بھی زندگی کا مادہ وہی ہے کھانا پینا، چننا پھرننا، اوڑھنا پہننا لیکن وہ اس درجہ پر آگیا کہ قانون سے بالاتر ہو کر محض نشاء کی پابندی میں غرق! اور اس کی مرضی کے اندر فانی ہو جاتا ہے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے فرمایا گیا: ﴿وَمَا زَعَيْتُ اِذْ وَفِیْتُ وَلَکِنْ اللّٰهُ زَعَمَ﴾ ② غزوہ بدر کے اندر آپ نے کنگریاں پھینک کر ماریں تو جس کے دماغ پر کنگر پڑی وہ دماغ کو تو کیا پورے بدن کو، قلب و جگر کو کچھ ذکر رکھ دیتی تھی اور سارے بدن سے پار ہو کر گذرتی تھی تو کنگری میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ جس نبی کے اندر جذبات حق موجود ہیں ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے، نبی آلہ کار ہوتا ہے اور خدائی تو جس اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿وَمَا زَعَيْتُ﴾ وہ تو اللہ میاں، رہ رہا تھا اور جیسے فرمایا گیا: ﴿وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوْحٰی﴾ ③ ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا وحی سے بولتا ہے تو وحی تو کلام خداوندی ہے مطلب یہ ہے کہ زبان تمہاری کلام ہمارا ہوتا ہے، تمہارا ذاتی کلام بھی تمہارا نہیں زبان تمہاری روشنی ہماری ہے اور چراغ تمہارا ہے جس سے گھر روشن ہو جاتا ہے اور جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا گیا: ﴿اِنَّ الدِّیْنَ یَبَاغُیْوْنَکَ اِنَّمَا یَبَاغُیْنَ اللّٰہُ﴾ ④ اسے نبی! جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے

① بارہ: ۳۰، سورۃ النکوہ، الآیۃ: ۲۹، ② بارہ: ۹، سورۃ الانفال، الآیۃ: ۱،

③ بارہ: ۲، سورۃ النجم، الآیۃ: ۳-۳، ④ بارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، الآیۃ: ۱۰،

ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ ① اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے تو اس میں وحدت بیان کی گئی ہے، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کے منہ کو اپنا منہ کہا یہ جب پیدا ہوتا ہے کہ وحدانی زندگی آجائے۔ اہل اللہ کی زندگی کی جھلک..... تو میں نے پانچ زندگیاں آپ کے سامنے پیش کیں، ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی زندگی، ایک ایمانی زندگی، ایک عرفانی زندگی اور ایک وحدانی زندگی۔ مگر ان پانچ زندگیوں میں جو وہ ابتدائی زندگی ہیں وہ مبدی اور سب کے درجے میں ہیں اور آخر کی دوزندگی شرہ کے درجے میں ہے اور سچ کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا وہ اصل مقصود ہے۔ زندگی بنانے کے لئے حیوانی بھی ضروری ہے مگر یہ زندگی اصل مقصود نہیں۔ اس ساری زندگیوں سے مقصود یہ ہے کہ یہ سارے کام، مضامین خداوندی کہیں ہوں اور یہ جو احسانی زندگی ہے کہ منہ کو پالیا اور وحدانی زندگی یعنی قانی فی اللہ ہو گیا، یہ ثمرات کے درجے میں اور نتیجہ ہے۔ تو سچ کی زندگی کیلئے دو نتیجے اور دو سبب ہیں مقصود اصل سچ کی زندگی یعنی ایمانی زندگی ہے جس کا نام شریعت اور اتباع شریعت ہے۔ اور قانون شریعت کی پابندی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی ہمیں نہ ہوں۔ اس واسطے اصل مقصود ایمانی زندگی رہ گئی کہ میرا مرنا جیسا اللہ رب العزت کیلئے ہو اس قانون کے تحت ہی ہو اسکو قرآن نے حیات طیبہ قرار دیا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا مرد ہو یا عورت اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ کیا ہوگی! اکل حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، حرام خوردی سے بچے گا، بھتا اس سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا بھتا حق تلفی سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا، محبوب القلوب بنے گا، مغضوب نہ ہوگا۔ اگر ایک شیر میں سب کے سب حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالص اپنے حق پر آجائیں غیر کی حق تلفی نہ کریں تو باہمی محبت اور حسن سلوک پیدا ہوگا اور شریعت اسلام کے اتباع ہی میں درحقیقت امن ہے بھتا اس سے ہٹو گے برائی پیدا ہوگی کیوں کہ حق تلفیوں سے نفرت اور برائی پیدا ہوتی ہے تو اصل بنیادی چیز جس سے کسی مملکت میں امن و سکون ہو وہ انبیاء علیہم السلام کا اتباع ہے اور ان کی لائی ہوئی زندگی کی پیروی ہے ان کی سنتوں کا اتباع ہے۔ تو اس طرح اکل حلال کی عادت پیدا ہوگی پھر عبادت میں لذت پیدا ہوگی محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آجائے گا اور اس میں سرشار ہو کر دنیا و مافیہا کی دوسری سچ نظر آئیں گی، جب باطن کی دولت انسان کو میسر آجائے تو سب دوسری سچ بن جاتی ہیں۔

عبدالقدور جیلانیؒ کی وفات..... حضرت شیخ عبدالقدور جیلانیؒ کے ایک ایک دن میں تین تین ہزار مہمان ہوتے تھے، بڑے بڑے ہال بھر جاتے تھے تو سب کے بادشاہ بنے یہ پوچھا کہ شیخؒ کے ہاں مہمان داری زیادہ ہے، اس نے اپنے اوپر قیاس کیا وہ اللہ پر بھروسہ کر چکے تھے پریشانی کی کیا ضرورت تھی، تو ایک پورا صوبہ جس کا نام نیروز شاخ رحمۃ اللہ علیہ کے نام وقف کیا، شیخ کی ملکیت قرار دیکر پھیل کے پتے پر کھ دیا کہ پورا صوبہ نیروز کے نام کرتا ہوں، جسکی سالانہ آمدنی لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ شیخؒ نے اس کا جواب فارسی کے دو شعر میں لکھے۔

① پارہ ۲۶، سورۃ الفتح (الآیۃ: ۱۰)

چوں چتر سجری رخ ختم سیاہ باد در دل بود اگر ہو سے ملک سحرے
 سحرے کے بادشاہ کا جو چتر ہے اسی طرح میرا منہ سیاہ ہو جائے اور میں بد بخت بن جاؤں اگر اس میں ذرا بھی
 ہوس آ جائے، تو میں سیاہ بخت بن جاؤں گا مجھے تمہارے صوبے کی ضرورت نہیں کیوں آگے اس کی وجہ بیان کی:
 ز آگاہ کہ یا فتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جوئی خرم
 جس دن سے مجھے نیم شب کا ملک ہاتھ آیا ہے یعنی آدھی رات کی عبادت اور نفیوں کی وہ لذت جو حق تعالیٰ
 کے جلال و جمال کے مشاہدے ہوتے ہیں تو نیمروز کے ملک کی جو کے برابر بھی وقعت نہیں رہی۔ تو اے اللہ ساری
 دنیا پر لذت مار دیتے ہیں، اے اللہ کو یہ لذتیں ملتی ہیں تو وہ ان وقتی لذتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ①
 (اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیوہ طیبہ کی سعادت سے نوازے اور اتباع سنت خیرانا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توفیق
 نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے آمین!)

وَاجْبُرْ دُخُولًا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

① یہ کیسٹ بھی یہاں آکر ختم ہوگی الحمد للہ اس آد
 جس پر رجب معذرت خواہ ہے۔

فلسفہ علم

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَتْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى سَائِلَةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَذْنِهِ وَمَسْرُجًا مُبِيْرًا
اٰمَنًا بَعْدًا“

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَآءُ﴾ ① (صدق اللہ تعالیٰ العظیم)

تسمیہ..... بزرگان محترم! مجھے واقعی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ فضلاء، علماء اور طلباء کے مجمع میں مجھ جیسا قلیل البھاء آدمی کھڑے ہو کر خطاب کرے اور بیان کرے جہاں بھگد اللہ ایسے فضلاء موجود ہیں جن کو بلحاظ رتبے کے اپنے اساتذہ کرام کے درجے میں سمجھتا ہوں تو اس قسم کے مواقع پر لب کشائی کرنا کچھ بے ادبی معلوم ہوتی ہے اور شرم بھی محسوس ہوتی ہے لیکن امر مجبور بھی کرتا ہے تو میرا خطاب جس قدر بھی ہوگا وہ طلبہ سے ہوگا گو علم کے لحاظ سے آپ مجھ سے زیادہ ہیں آپ کا علم تازہ ہے تاہم ایک درجہ میں طالب علم ہونے کا نام ہے اور میں بھی طالب علم ہوں، اس واسطے خطاب کا حقیقی رخ طلباء کی طرف ہوگا اساتذہ کرام اس سے بالاتر ہیں۔ کس چیز میں خطاب ہوگا ظاہر ہے کہ خطاب کا موضوع خودی درسی گاہ متعین کر دیتی ہے یہ دارالعلوم ہے علم کا مرکز ہے اس لئے علم و تعلیم ہی کے سلسلہ میں چند کلمات گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

طلب علم طبعی جذبہ ہے..... پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میں علم کا ذوق اور جذبہ فطری ہے یعنی پیدا کرائے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ انسان علم کو طبعاً مطلوب سمجھے ہوئے ہے ہر وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ میرا علم بڑھتا رہے، علم کی زیادتی سے کبھی بھی وہ تھکتا نہیں ہے ہر وقت آپ کا جی چاہتا رہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور آپ دیکھیں..... یہ طلب علم نہیں تو اور کیا ہے! جی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے کلمات کان میں پڑتے رہیں..... یہ علم کی طلب نہیں تو اور کیا ہے کسی کا اخبار دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو کسی کا رسالہ دیکھنے کو صبح اٹھتے

① پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیہ: ۲۸۔

ہی ہر شخص کو شش کرتا ہے کہ دیکھئے اخبار کیا لکھتا ہے، یہ علم ہی کی غلبہ ہے، بازار میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ہر طرف سے لوگ سڑک پر جمع ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں شریک ہونے کے لئے نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ کیا قصہ ہے، کیوں ہوا ہے، بہر حال علم کی طلب طبعی ہے اور طبعیات کیلئے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، انسان کو بھوک لگتی ہے تو دلہن کے زور سے نہیں لگتی کہ آپ استدلالی قوتوں سے بھوک کھائیں بلکہ جب لگتی ہوئی ہو تو نہ کھا استدلال کریں وہ کبھی نہیں مٹ سکتی، پیاس دہل سے نہیں دگائی جاتی، طبعی طور پر لگتی ہے۔ انسان میں ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کے ابھرنے کے بعد اگر خلاف میں بھی دلائل قائم ہوں تو بھوک نہیں رکے گی... تو علم کی طلب بھی انسان میں طبعی ہے، اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے سر سے لیکر پیر تک مجسم علم کی طلب بنادیا، انسان کے ہر پردہ میں شعور موجود ہے پورے بشرے اور پوری جلد میں احساس موجود ہے، چھونے کی قوت موجود ہے جو حتیٰ نرمی کا اور نرمی سردی کا علم حاصل کرتی ہے، تو سر سے پیر تک گویا انسان مجسم ہے، آنکھیں صورتوں کا علم حاصل کرتی ہیں، کان آوازوں کا علم حاصل کرتے ہیں، ناک خوشبو بدبو کا علم حاصل کرتی ہے، زبان ذائقوں کا علم حاصل کرتی ہے۔ تو مختلف قسم کے علوم اور مشاعر اور اک انسان کے اندر موجود ہیں اور وہ ہر وقت ان اشیاء کی تسکین کا طالب رہتا ہے، آنکھوں کو دیکھنا، کان دیکھنا، ناک دیکھنا، زبان دیکھنا، یہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے۔

انسان میں طلب علم کے آلات جن کو نمایاں تر رکھا گیا ہے..... اور علم حاصل کرنے کے آلات اس کے اندر موجود ہیں، قَالَ تَعَالٰی ﴿وَاللّٰهُ اَخْبَرُ جَسَدَكُمْ مِّنْ يَّعْمَلُوْنَ اَنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ ① اس کے پیٹ سے تو آدمی ہنر لیکر نہیں آتا۔ استعدادیں لیکر آتا ہے جو ان مشاعر اور اک سے بڑھتا رہتا ہے، استعداد ابھرتی رہتی ہے، بغضیت میں آتی رہتی ہے اور ایک وقت میں جا کے انسان کا علم بن جاتا ہے بہر حال انسان مختلف قسم کے علوم کا مجموعہ ہے لیکن ان علوم کے مشاعر اور ان اور اکات کے مغز ان زیادہ تر چہرے کے اندر موجود ہیں چنانچہ کی قوت آنکھ میں ہے، سماعت کی قوت کان میں ہے، شمع کی قوت ناک میں ہے، گویا ظلم کے سب بڑے بڑے مشاعر چہرے کے اندر موجود ہیں صرف "قوت حس" چھونے کی قوت سارے بدن میں بھیلی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی یقیناً بہ (قابل شر) نہیں ہے جتنا کہ یہ دوسری طاقتیں ہیں..... یعنی چھونے کی قوت ایک تو بلیہ قوت (موٹی اور ظاہر) ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ملاموس (چھوئے جانے والی شے) کو معلوم کر کے سر پر ٹیخ نہ دیا جائے، آپ جب تک کسی چیز کو چھو نہیں لیں گے اس کی حتیٰ نرمی معلوم نہیں ہو سکے گی کیوں کہ اتنی بلیہ قوت ہے کہ دور سے علم نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ معصوم کو سر پر نہ چڑھادیا جائے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔

اس لئے شاید حق تعالیٰ شانہ نے کھڑکی ہدایت کو ہدایت کے سلسلہ میں یوں واضح فرمایا ہے کہ ﴿وَلَوْ نَوَلَّيْنَا
عَلَيْكَ كِتَابًا فَمَا لَكُم مِّنْ حِزْبٍ لَّهُمْ قُلُوبٌ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ① اگر
کاغذوں میں بھی کتاب لکھ کر دے دیں اور وہ ہاتھوں سے چھو بھی لیں تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ سحر ہے یہ تو جادو
ہے، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی ماسہ (چھوئے والی) جیسی بلید قوت اس سے بھی زیادہ بلید ہیں جاہل
ہیں، اس سے بھی انہیں اور اک حاصل نہیں ہوتا جس کو قوت ماسہ سے بھی علم حاصل نہ ہو وہ باصرہ سے کیا علم حاصل
کرے گا، وہ نواد (دل) سے کیا علم حاصل کرے گا! وہ سماعت سے کیا علم حاصل کرے گا تو سب سے زیادہ بلید
قوت انسان کے اندر کس و کس کی قوت ہے کہ جب تک معلوم سے غفلت نہ دیا جائے اس وقت تک اسے علم حاصل
نہیں ہوتا، اس لئے اُدھی قوت میں بھی دو تین نکلتی ہیں ایک سننے کی قوت، ایک دیکھنے کی، ایک سمجھنے کی۔ اسی واسطے
قرآن کریم میں اکثر مواقع پر ان ہی تین قوتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَقَدْ
ذَرَأْنَا لَهُمْ كُتُبًا بَيْنَ الْأُجُنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَصْلٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعُقَلُوبُونَ﴾ ② جنہم کیسے ہم نے
تیار کر رکھے ہیں بہت سے لوگ، وہ کیسے ہیں! ان کیلئے دل ہیں مگر سمجھنے کی طاقت نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی ان
میں بہت نہیں کہ کلہ حق کو اور کلام حق کو یا معاملہ حق کو دیکھیں، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ تو تین چیزیں ذکر کیں
ایک کان، ایک آنکھ اور ایک قلب تو گویا قابل شمار اور قابل اعتماد کی تین قوتیں ہیں، یہاں ماسہ کا ذکر نہیں کیا صریح
بصر اور ذوق و ادب و دیکھنا اور سمجھنا ذکر کیا ہے۔

اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ﴿وَلَوْ لَا تَفَقُّهُ مَا تَلَّسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّا مَشْفُورًا﴾ ③ تو سمع، بصر اور نواد کو جواب دہ قرار دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے جواب
طلب کیا جائے گا اگر طلب کیا بھی جائے گا تو ان کے واسطے سے۔ تو اکثر جگہ انہیں تین طاقتوں کو جمع کیا گیا ہے۔
اعضائے علم کی اعضائے عمل پر فضیلت..... یہ تینوں چاروں طاقتیں انسان کے چہرے میں جمع ہیں اور
چہرہ سب سے بلند اور بالا چیز ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ قوت علم پر قوت عمل سے افضل ہے، جو علم کا مقام ہے
وہ جیسا طور پر بھی بلند رکھا گیا ہے، آنکھ کی طاقت چہروں میں نہیں رکھی گئی، سننے کی طاقت ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں رکھی
گئی، اللہ پاک قدرت دکھانے کے لئے قیامت کے دن یہ ساری طاقتیں بدن میں ہانٹ دیں گے مگر ان طاقتوں
کا اصل موضوع چہرہ قرار دیا گیا ہے جو اتنا باعزت ہے کہ احترام کے وقت اسے چومنا جاتا ہے، پیشانی چومتے ہیں،
سامنے جھکتے ہیں، اسی لئے چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے کہ چہرے پر مت مارو، حرمت کے خلاف ہے، بہر حال
ایک معظم اور محترم ظرف ان کیلئے تجویز کیا گیا ہے، اس سے علم کی عظمت اور بزرگی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے

① ہمارے سورۃ الانعام، الآیہ ۷۔ ② ہمارے سورۃ الاعراف، الآیہ ۹، ۱۰۔ ③ ہمارے سورۃ الاسراء، الآیہ ۳۶۔

کہ جب علم عظمت والی چیز ہے تو عالم عظمت والی چیز کیوں نہ ہوگی! اس لئے آنکھ عالم ہے وہ اوپر رکھی گئی، کان عالم ہے تو اوپر رکھا گیا، ناک عالم ہے تو اوپر رکھی گئی گویا یہ چہرہ یوں دیکھے علماء کی ایک بستی اور دارالعلوم ہے جس میں مختلف علوم رکھے ہوئے علماء جمع ہیں، کوئی صورتوں کا عالم، کوئی آوازوں کا عالم، کوئی ذائقے کا عالم، کوئی خوشبو کا عالم..... تو مختلف قسم کے علوم کے علماء جمع ہیں، جنہیں اوپر جگہ دی گئی ہے۔

انسان میں دوسرے اعضاء بھی ہیں مگر وہ مزدور قسم کے اعضاء ہیں ہاتھ پیر سے علم کا تعلق نہیں عمل کا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب کوئی عذاب دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا: ذلک بما کسبت ایدیہمکم۔ تو کسب اور عمل ہاتھوں پیروں کی طرف منسوب کیا گیا تو ہاتھ اور پیر یہ مزدور قسم کے اعضاء ہیں، عالم قسم کے اعضاء نہیں مگر مزدور میں بھی تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے بالکل پتھر تو وہ بھی نہیں ہوتا تو کچھ نچو لے وغیرہ (لس) کا علم ان کے اندر ہے، ہاتھ چھو کر کچھ پتہ چلا لیتا ہے، پیر چھو کر پتہ چلا لیتے ہیں مگر ان کی قوت ایسی معتد بہ قوت نہیں کہ اسکو مستقل علم والا شمار کیا جائے تو مزدور کو بلکہ ہر کس و ناکس کو تھوڑا بہت تو علم ہوتا ہی ہے۔ اعلیٰ ترین علم جو قابل اعتداد اور قابل شمار ہو وہ وہی علم ہے جس کے علماء چہرے میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ تو مزدور طبقہ نیچے ہے اور عالم طبقہ اوپر، اس کو فضیلت دی گئی اور اس کو مفضل قرار دیا گیا تاکہ اہل علم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ انتہائی شرف کی چیز ہے وہ انتہائی عزت کی چیز ہے۔

علم کی عزت استغناء میں ہے..... اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور جتنی علم کی عزت کریں گے اتنا عالم کی عزت ہوگی جتنا وہ اپنے علم کی بے حرمتی کرے گا خود عالم کی بے حرمتی پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر ایک عالم خود اپنے علم کی عظمت نہ کرے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی کہ اس کے علم کی عزت کریں۔ پہلے اسے اپنے وقار کو سنبھالنا ہے جب وہ اپنے وقار کو محسوس کرے گا تو دنیا اس کے وقار کے آگے جھکنے کے لئے مجبور ہوگی۔ اور اگر وہ خود ہی علم کو ذلیل کرے تو پھر اس کی عزت کر نیوالا کوئی نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے فرمائش کی کہ امین اور مامون کو مونہ طارحہادی جائے اس کے لیے کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا کہ علم کا یہ کام نہیں کہ وہ در بدر پھرے، علم کے طالب کا کام ہے کہ وہ اس کے پیچھے پھرے اور فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے، اگر تم ہی اس کا احترام نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی اس کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا۔

تو عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی عزت کو باقی رکھے اور وہ عزت استغناء ہے جتنا دوسروں کی طرف حاجت مندی اپنے اندر بڑھائے گا اتنا ہی علم کو بھی ذلیل کرے گا خود بھی ذلیل ہوگا اس کے اندر اگر طلب ہو تو صرف آخرت کی ہودنیا کی نہ ہو۔

طالب دنیا کو دنیا بھی نہیں اور طالب دین کو دونوں ملتی ہیں..... دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغناء سے آتی ہے یہ سمجھ کا کھیل ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا طالب نہیں گئے اتنی ہی دنیا آئے گی، اس کے اگر آپ

طالب بن گئے تو اس کے سامنے ذلیل ہو گئے دنیا آئی تو کیا ہوا آپ کو ذلیل کر کے آئی۔ عزت داری یہ ہے کہ استغناء ہو پھر دنیا آئے اَنْتَبَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ① دنیا سر پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں پر آئے۔

مجھے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں کا واقعہ یاد آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی مسجد میں تشریف رکھتے تھے، شیخ الہی بخش صاحب میرٹھی جو لکھ پتی لوگوں میں سے تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے ملنے کیلئے آئے۔ اور بہت بڑا ہدیہ لیکر آئے دو تھیلیاں جس میں اشرفیاں اور ہزاروں روپے کا مال تھا مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ حضرت کو آج اتنا بڑا ہدیہ دوں گا کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہو گا۔ تو اپنے ہدیہ کے ادھر ایک فخر کی کیفیت موجود تھی:-

مگر پیش اہل دل نگہ دار مدول تانہ باشد از گماں بہ نخل

انہی اللہ کے سامنے دل تمام کے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں احساس پیدا کر دیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسکا ادراک ہوا کہ اگلے دل میں فرومازی کی کیفیت ہے، یہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجامت بخوار ہے تھے اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، جب تک کہ حضرت اجازت نہ دیدیں تو کھڑے رہے اور ہاتھ میں دونوں تھیلیاں ہیں، ان میں وزن تھا، کھڑا ہوا نہیں جاتا اور کپکپا رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو حجامت بخوار ہوئے چہرہ کو نیچے کر دیا، دیکھا ہی نہیں کون آیا! حجامل عار قانہ کے طور پر، پھر دائیں طرف کو منہ پھرا تو وہ پشت کی طرف سے چکر کھا کر دائیں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر وہ ادھر کو آئے تو ادھر کو منہ پھیر لیا۔ غرض انکو اسی طرح چکر دینے یہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجامت سے فارغ ہو گئے، تب ان کی طرف دیکھا، انہوں نے سلام عرض کیا حضرت نے معمولی جواب دیا، وہی مزاج پرسی کے بعد بیٹھ گئے اور وہ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں، ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت قبول نہ فرمائیں یا حاجت مند نہ ہوں تو طلبہ کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا: کہ الحمد للہ! میری آمدنی ساڑھے سات روپے مہینے کی ہے اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی روپیہ آٹھ آنچ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں گا، کس طرح حفاظت کروں گا، کسے ہاتھوں گا! میں حاجت مند نہیں ہوں آپ واپس لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طلبہ کو تقسیم کر دیں، فرمایا کہ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو ہاتھوں! آپ ہی جا کر تقسیم کر دیں۔ غرض انہوں نے مختلف عنوانوں سے چاہا کہ قبول فرمائیں مگر حضرت نے قبول نہیں فرمایا..... لیکن اس زمانے کے رئیس فیرت دار تھے تو یہ غیرت آئی کہ یہ مال پھر اپنے گھر کو واپس کیسے لے جاؤں! تو وہاں سے اٹھے، مسجد کی سیڑھیوں پر حضرت کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں ان

① السنن لابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الفہم بالدنیا، ص: ۲۸، رقم: ۳۰۹۵.

جوتیوں میں وہ روپیہ بھر کر روانہ ہو گئے۔ (غالباً جوتیوں کے اوپر نیچے روپے لالہ دیے ہوں گے) حضرت اٹھے اور جوتیوں کی تلاش ہوئی، جوتے نہیں ملے ادھر ادھر سب جگہ دیکھا، حافظ انوار الحق صاحب حضرت کے خادم تھے انہوں نے دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت جوتیاں تو رویوں میں دبی ہوئی یہاں پڑی ہیں۔ فرمایا: لَا حَوْلَی وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ! آئے اور آکر ان جوتیوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتے پہن کر روانہ ہو گئے۔ وہ روپیہ مسجد کی سیرھیوں پر پڑا رہا۔ حافظ انوار الحق مرحوم ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا تو حافظ جی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حافظ جی دیکھا آپ نے! دنیا ہم بھی کماتے ہیں دنیا دار بھی کماتے ہیں فرق اتنا ہے کہ دنیا ہماری جوتیوں میں آکر گرتی ہے، ہم ٹھوکریں مارتے ہیں اور دنیا دار دنیا کی جوتیوں میں جا کے سر گڑتے ہیں، وہ ان کو ٹھوکریں مارتی ہے۔ تو کماتے ہم بھی ہیں دنیا دار بھی، فرق اگر ہے تو عزت اور ذلت کا فرق ہے، ”غنا“ اور ”احتیاج“ کا فرق ہے۔

دنیا استغناء اور توکل علی اللہ سے ملتی ہے..... میں تو اس سے بھی زیادہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا طلب کرے تو طالب نہ بنے تارک بن جائے تو دنیا آئے گی، طالب کے پاس مشکل سے آتی ہے بلکہ اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آدمی مستغنی ہو تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، محتاج بنے گا تو خود ذلیل ہو گا۔ تو علم جیسی دولت ملنے کے بعد بھی اگر آدمی جھگڑے یہ خیال کرے کہ کل کیا کمادیں گا؟ کہاں سے آئے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ تو اس نے تو انتہائی طور پر اپنے علم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے دو کام رکھے ہیں: ایک اپنے ذمہ لیا ہے اور ایک آپ کے ذمہ والا ہے فرمایا کہ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ ① آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دین کا امر کرو اور تم خود بھی اس کے اوپر جم جاؤ اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ تمہیں روٹی دیں گے محتاج نہیں رکھیں گے۔ عزت و شرف بھی دیں گے رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز تمہیں دیں گے۔ تو ایک کام اپنے ذمہ لیا اور ایک آپ کے ذمہ کیا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری کی چیز چھوڑ دی اور اللہ نے جو اپنے ذمہ لی تھی اسے اختیار کر لیا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، عزت کہاں سے ملے گی، تو اپنا فریضہ تو چھوڑ دیا اس سے تو یوں محروم ہوئے اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اسے اختیار کر لیا۔ اللہ کے کام کو آپ نبھا نہیں سکے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیز رہی اور نہ یہ چیز رہی۔ تو طالب علم کے ساتھ اگر آدمی طالب دنیا بھی ہو تو نہ علم رہتا ہے نہ دنیا آتی ہے اور اگر علم محض کا طالب بن جائے تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ آپ کے سامنے آپ کے سینکڑوں بزرگوں کی نظیریں موجود ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا مشکل وقت اور توکل علی اللہ..... دارالعلوم دیوبند قائم ہوا کس شان سے! ایک پانی ہاتھ میں نہیں۔ اہل اللہ کے قلب میں دیشہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ دارالعلوم قائم کیا جائے۔ وہیں چھتے کی مسجد میں ہی

بیٹھے بیٹھے مدرسہ قائم ہو گیا۔ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مدرسہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا آج بڑھتے بڑھتے اس میں ڈیڑھ ہزار طلبہ رہتے ہیں، پچاس ساٹھ استاد رہتے ہیں، اصول میں یہ شرط رکھی ہے کہ مدرسہ کی مستقل آمدنی نہ بنائی جائے۔ نیز گورنمنٹ سے بھی امداد نہ لی جائے۔ امداد کی طرف رجوع نہ کیا جائے، جب کہ سارے چھ سات لاکھ روپے کا سالانہ خرچ ہے، حکومت کے اکاؤنٹس دار اعلوم آئے، انہوں نے پوچھا کہ دارالعلوم کا کیا خرچ ہے؟ میں نے کہا پچاس ہزار روپے ماہوار۔ کہا کہ خزانے میں کتنا ہے؟ اس وقت کل چند رو ہزار تھا میں نے بتایا: تو کہنے لگے اس ماہ کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کیسے چلے گا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ ضرور چلے گا۔ اس نے کہا: یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی اصول کی بات نہیں؟ میں نے کہا: یہ تو اصول سے بالاتر بات ہے، اصول کی بات نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے کہا: اسے ہمارے یہاں تو ٹھکل کہتے ہیں، کہنے لگے تو ٹھکل کیا چیز ہے؟ تجارت ہے کوئی زراعت ہے؟ میں نے کہا: تو ٹھکل یہ ہے کہ اللہ میاں دلوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم فلاں جگہ دو، میرا کام ہو رہا ہے تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ جھک ماریں گے اور آکے دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خوشامد کرتے پھریں تو مال عزت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ذلت سے بھی۔ ایک فقیر اگر بھیک مانگنے جائے، اسے آپ ذلیل سمجھیں گے کہ میرے پاس سے مال لیتا ہے۔ اور ایک بادشاہ بھی قوم کے پاس سے مال لیتا ہے، لیکن اسے کوئی ذلیل نہیں سمجھتا۔ وہ بھی تو چندہ ہی لیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں سمجھتا۔ اس لئے کہ وہ استغناء کے ساتھ لیتا ہے، یہ احتیاج کے ساتھ لیتا ہے خود حضرت انسؓ انبیاء علیہم السلام تبلیغ کاموں اور خیر میں ترغیب سے چندہ لیتے اور خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی عزت اور شرف میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ (بظاہر وہ بھی) قوم سے مانگتے ہیں تو مانگنا مانگنا بھی برا نہیں ایک حاجت مند در ذلیل بن کر مانگتا ہے ایک غنی بن کر اور اپنے نفس کو بالاتر کر کے مانگتا اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے بندہ پر نہیں..... تو حق تعالیٰ نے علم کی عزت اور شرف کو قائم رکھنے کے لئے ایک حسی صورت اختیار فرمائی کہ علماء کی ہستی چہرے کو بنایا جو سب سے اونچی ہے تاکہ اہل علم کا شرف واضح ہو جائے جو علم کی طرف منسوب ہیں وہ بالاتر ہیں، ان کا کام بھگنا نہیں ہے۔ اور اس کے امر کی یہ صورت اختیار فرمائی: ﴿وَأَمْرٌ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ الْخَالِئَةِ﴾ ① ہمارے ذمہ ہے ہم رزق دیں گے تمہارا کام یہ ہے کہ تم علم کے خالص بنے رہو علم کے اندر نگہ رہو۔ تو میں نے دارالعلوم دیوبند کی نظیر پیش کی تھی تو آپ کا یہ مدرسہ (عربیہ اسلامیہ نیوٹن کراچی ۵) بھی تو اسی کی نظیر ہے مولانا محمد یوسف بنوری (تو رائے مرتدہ) کھڑے ہوئے، وہ کوئی جاسیر دار نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی اسی طرح آکے بیٹھ گئے ایک پائی ہاتھ میں نہیں ہے، رہنے کو حجر نہیں، کتاب رکھنے کو جگہ نہیں لیکن بیٹھ گئے محض خدا کے بھروسہ پر، دنیا پر بھروسہ نہیں کیا تو اَتَيْتِ الدُّنْيَا وَهِيَ

۱) تو ناک رگڑتی ہوئی دنیا آتی شروع ہوئی۔ آج لاکھوں کی عمارتیں بھی کھڑی ہیں، کتب خانہ بھی بن گیا کیا کہیں جا کے بھیک مانگی! انہیں اللہ سے بھیک مانگی، اللہ میاں نے اپنی مخلوق کو مستوجہ کر دیا۔ انہوں نے مجبور ہو کر جھک مار کر دیا..... اور دینا پڑے گا۔

مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شکایت کی گئی کہ یہ خانقاہ گنگوہ میں عبادت کا مرکز ہے اور یہ مولوی خانقاہ میں جمع ہو کر حکومت برطانیہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور افغانی حکومت کو ہندوستان پر چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ برطانیہ حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ سی، آئی، ڈی کا انسپکٹر مقرر ہوا اور وہ بھی ہندو مقرر کیا گیا تاکہ وہ بے لاگ بات کرے۔ وہ آیا اس نے خانقاہ کو دیکھا کہ اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے، ان لوگوں کو سازش سے کیا کام! انہیں مکر و فریب سے کیا کام! یہ تو رات دن اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ تجربے سے رپورٹ کیسے کی کہ یہ سازشی لوگ ہیں کیونکہ یہاں چوبیس گھنٹے سوائے ذکر اللہ کے کوئی کام نہیں، بہر حال وہ دیکھتا رہا سوچتا رہا، آخر کار ظاہر ہوا اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آکر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کس مقصد کے لئے یہاں آیا ہے، فرمایا بھائی! دیکھ لو ہمارے ہاں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، کوئی سازش نہیں جو بھی ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اس پر اس نے مختلف سوالات کئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے گزراوقات کا ذکر یہ کیا ہے؟ فرمایا: توکل! اس نے کہا: توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا: توکل یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں تو یہ خانقاہ کا کام چل رہا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کوئی جاگیر نہیں، کوئی وقف نہیں، کوئی تجارت نہیں، آخر یہ چل کیسے رہا ہے، مجھ میں خیال کر کے بیٹھ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام چلے گا لوگوں کے دلوں میں نہ آئے تو کیا ہوگا! غرض اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کیا چیز ہے ایک ہفتہ کے بعد جب وہ جانے لگا تو نہایت عقیدت مندی سے آکر اس نے حضرت سے دعائیں چاہیں اور دس روپے نکال کر ہدیہ کے طور پر پیش کئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا دل مجبور کر رہا ہے آپ اسے واپس نہ کریں۔ اگر آپ واپس کریں گے تو میرا دل دکھے گا۔ میری نیاز مندی کا تقاضا ہے کہ آپ قبول فرمائیں! فرمایا: آخر آپ سے کس نے کہا؟ کہنے لگا: کہا تو کسی نے نہیں، بس دل میں یہ آیا، فرمایا: یہی ہے وہ توکل جو کل تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو توکل سب سے بڑی جاگیر ہے۔ مگر اسکا حاصل یہ ہے کہ احتیاج صرف اللہ کی طرف ہو۔ غیر اللہ کی طرف نہ ہو تو غیر اللہ خود بخود آئے مجھے گئے۔

علم کی ناقدری کرینوالے سے اسلام کا شرف بھی چھین سکتا ہے..... ایک طالب علم کے ذہن میں یہ آتا کل کیا کریں گے، علم پڑھ کر ہم روٹی کہاں سے کمائیں گے جیسے کہاں سے ملے گا؟ یہ انتہائی احتیاج مندی اور ذلت نفس کی بات ہے جس کو اللہ علم کی دولت دے اور اس کی سوچ یہ ہو کہ روٹی کہاں سے آئے گی۔ ﴿وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ﴾

اَلَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ① کا حواصی ہے کہ اعلیٰ اور شرف کی چیز پاس ہے پھر ادنیٰ کی طرف توجہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا ملے گی۔ لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا اور نہ کبھی ملتی صرف علم مل جاتا تو دنیا و مافیہا کی دولت میسر آگئی تھی، کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انتہائی ناقد انسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف دے اور پھر وہ ازل ترین چیز کو اس کے مقابلہ میں چاہے یہ تو یہود کا ساقصہ ہو گیا کہ اللہ نے ”من وسلوی“ دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لعل و پیا ز چاہیے اس کے مقابلہ میں ذلیل چیزیں چاہئیں.... ایک عالم یا مطیع یا طالب حق کی یہ شان نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو اس کے اوپر شرف و کمال خالص کرے اور وہ اس کے مقابلہ میں نقص و عیب اور بری اور گندی چیز دن کا طالب بن جائے.... یہ انتہائی بے قدری ہوتی ہے اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مسلم کا شرف بھی نہ چھن جائے۔ اس لئے کہ علم پاک چیز ہے پاک ہی ظرف میں بھرا جائے گا۔ جس ظرف کے اندر گندی موجود ہو اور وہ غیر اللہ اور دنیا کا طالب بنا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سونے کے ظرف میں نجاست بھر دی ہو.... تو محبت صرف ایک چیز کی رہے دنیا استعمال کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں استعمال جتنا چاہے کرو محبت ایک ذات سے دینی چاہیے جس کا آدمی طالب ہے تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم کی طلب کرنا ایسا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں تو جاہل بن جاؤں تو بہتر ہے یہ کوئی دانش ہوگی؟ خدا علم دے اور وہ جہالت کو چاہے۔

تو بہر حال حق تعالیٰ شانہ نے اس چہرے کے اندر مشاعر اور اک رکھ کر گویا اس طرف ایماء (اشارہ) کیا ہے کہ علم اونچی چیز ہے اور جو علم کی طرف منسوب ہوں وہ بھی اونچے بن کر رہیں (اور ان کے اونچے ہونے کا راز استغناء میں ہے دنیا ظلی میں نہیں) وہ نیچے بن کر نہیں رہ سکتے اس لئے کہ اللہ نے ان کو یہ شرف دیا ہے اور پھر علم عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے اسی لئے جو عملی اعضاء ہیں ان کو پست رکھا گیا یعنی ہاتھ کا رینج نیچے کی طرف ہے پیر کا رینج نیچے کی طرف ہے اور ناک کا رینج اوپر کی طرف جاتا ہے تو عمل والی چیزوں کو سی طور پر بھی پست رکھا گیا۔ اور ان کی وضع بھی ایسی جیسے وہ پستی کی طرف جارہے ہوں اور کان ناک آنکھ کو اونچا بنایا۔ کیوں کہ یہ علم کی طرف منسوب ہیں۔

اعضائے عمل اعضاء دولت سے افضل اور نمایاں ہیں..... اور عمل سے بھی زیادہ ادنیٰ درجہ کی چیز مال ہے یعنی علم عمل سے افضل ہے عمل دولت سے افضل ہے تو دولت سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے اس واسطے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو دولت کو جمع کرتے ہیں..... وہ معدہ اور جگر ہیں وہاں نجاست بھری رہتی ہے تو گویا ایک اعضاء ہیں اور ایک اعضاء عمل، یہ بھر بھی بہ نسبت معدے امعاء (انتریاں) اور ضبوت مشانے وغیرہ کے عزت دار ہیں کیوں کہ معدے وغیرہ کے اندر تو نجاست اور گندی بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ ان کے لئے لازمی ہے اگر یہ اعضاء (دولت) بھرے ہوئے نہ ہوں تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اگر معدے کے اندر سے یہ سب کچھ نکال لیا جائے تو آدمی ختم ہو جائیگا اس کی بھی (بقائے حیات کی خاطر) ضرورت ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ کیوں کہ گندی

چیز ہے لوگوں کے سامنے نہ آئی چاہیے، اس کو اندر رکھا۔

اعضائے دولت انکی حقیقت اور انکو مخفی رکھنے کی حکمت..... ہاں البتہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ناک، کان اور آنکھ تو علماء ہیں اور ہاتھ پیر مزدور ہیں۔ اور وہ سرمایہ دار ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں، بحیثیت سرمایہ دار کے..... اللہ کسی اور سبب سے سرمایہ دار کو عزت دے دے وہ اور چیز ہے لیکن "مَنْ حَيْثُ اَلْفَتْ" (صرف اسی بنیاد پر کہ) سرمایہ دار بحیثیت سرمایہ دار ہونے کے وہ نجاست کا محل ہے گندگی کا محل ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے باقی طہارت کا طریقہ بتلادیا گیا کہ خود بھی پاک بنو اس مال کو بھی پاک کرو مثلاً ذکوۃ رکھدی۔ صدقات رکھئے کہ مال کو پاک بنادو..... تو معدے میں سب کچھ بکرا ہوا ہے لیکن فضلات نکالے جاتے ہیں۔ اب اگر فضلات نہ نکلیں تو معدہ بھی بگڑ جائے گا۔ تو اگر مال میں سے کچھ نہیں نکلے گا اور صرف سرمایہ دار کے پاس رہ جائے گا گویا وہ نجاست معدے میں ہی بھری رہے گی۔ تو معدہ بھی گیا انسان بھی گیا، سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس واسطے ضرورت سمجھی گئی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس میں سے کچھ فضلات بھی نکلے رہیں..... (یعنی ایک معینہ مدت کے اندر جو خلالت صحت ہے۔ بصورت دیگر علامت مرض) تاکہ اس کے اندر پاکی پیدا ہو۔ یہ نہیں ہوگا تو سرمایہ دار اور مزدور کی جنگ چھڑ جائے گی۔ معدہ الگ لڑے گا اور ہاتھ پاؤں الگ لڑیں گے (اور دماغ بھی، تو علماء علم بھی اس سرمایہ دار کی حرکت "دولت کا ناجائز اجتماع" کے الگ خلاف ہوں گے) اس لئے کہ جب فضلات کو نہیں نکالے گا تو بیماریاں پیدا ہوں گی تو ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور دماغ بھی سب ہی چیزیں بیماری کا شکار ہوں گے۔ اس لئے ہاتھ بھی چاہتا کہ معدے میں سے کچھ نکلتا رہے، ہر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں سے کچھ نکلتا رہے تو گویا یہ ایسی مثال ہے کہ ذکوۃ دے دی گئی تو سیل کچل نکال دیا گیا، مال پاک ہو گیا۔

تو تین قسم کے اعضاء رکھے گئے۔ ایک اعضاء العلم، ایک اعضاء العمل اور ایک اعضاء الدولۃ، یا اعضاء المال، جن کے اندر سرمایہ جمع رہتا ہے سرمایہ دار کا کام یہ ہے کہ وہ زائد حصہ نکالتا رہے اور باقی حصہ جمع کرتا رہے۔ مزید زیادہ نکال دے تو طبیعت ہلکی رہے گی، لیکن فرض اتنا کیا گیا کہ موقع بہ موقع نکالے، ایک حد اعتدال کے اندر خارج کرے ہاں کل معدہ خالی کر دیا تو خالی خالی ہو کے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر تمہارے اندر کوئی دوسری قوت بھردی جائے تو بے شک سب کچھ نکال دو وہ الگ چیز ہے کہ آدمی روحانی قوت سے زندہ رہنے لگے اور کھانا پینا ترک کر دے مگر یہ چیزیں ہیں۔

اصول اور قاعدے کی بات یہی ہے کہ بقدر ضرورت جمع رہے بقدر ضرورت نکلتا رہے آمدورفت کا سلسلہ جاری رہے جب یہ بند ہو جائے گا تو معدہ بگڑ جائے گا غلو محض ہوگا تو فساد طاری ہوگی، تو کچھ جمع رہے کچھ خلا رہے، دونوں چیزیں ہوں تب ہی صحت برقرار رہ سکتی ہے تو اعضاء العلم کو ادھار نکال دیا گیا اعضاء العمل کو پست رکھا گیا۔ اور اعضاء المال کو مخفی رکھا گیا کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو نمایاں کیا جائے۔

”علم، اللہ کی اور ”مال“ معدے کی صفت ہے۔۔۔۔۔ اب اگر ایک عالم کی آنکھ گندگی کو پسند کرنے لگے تو کیا یہ دانش کی بات ہوگی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آنکھ یوں چاہے کہ میں معدہ بن جاؤں میرے اندر نجاست بھردی جائے۔ تو اللہ نے اس کو لطافت دی اور اس کو کمال دیا۔ اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر عیب بھر جائے میرے اندر نقص بھر جائے۔۔۔۔۔ تو اللہ نے پاکی بھری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر گندگی بھر جائے۔ یہ تو عقل و دانش کے خلاف اور علم کے بھی خلاف ہے مودت کے بھی خلاف ہے اخلاقی صورت پر بھی بری چیز ہے اور علمی خود پر تو ہے ہی۔

بہر حال حق تعالیٰ شانہ نے اہل علم کو عزت و عظمت بخشی ہے۔۔۔۔۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ”علم“ اللہ کی صفت ہے اور مال معدے کی صفت ہے تو اللہ کی ذات عالی اور صفات کمال۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ساری بھلائیاں انہی کہیںے ہیں اور مال و دولت یہ معدے کی صفت ہے یہ روا زور متغیر ہو نیوالی چیزیں ہیں۔ نہ ان کیلئے بقاء ہے اور نہ ان کیلئے دوام ہے یہ ہمہ وقت علی شرف المستوط اور علی شرف الزوال رہتی ہیں ہر وقت افتاد کا حکار ہونے والی ہیں۔

اگر اللہ کی صفت کسی بندے کے اندر آئے گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ تو میری صفت کا حامل ہے اس کو دنیا کے اندر پھیلا اور وہ کہے کہ میں تو معدے کی صفت کا حامل بننا چاہتا ہوں میں تو گندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اسے ہی پھیلاتا چاہتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کا کھوٹ ہوگا اور یہ گویا اس منصب کو بنا گانے کا باعث ہوگا کہ جس منصب کے لئے اللہ نے اسے دارالعلوم میں جمع کیا کہ یہ طالب علم ہے اس کی سعادت اس کو سمجھ کر لائی ہے کہ ایک مرکزِ علم میں اس کو پناہ دیا، کیا اس کے لئے یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اسے کسی سینما کا ملازم نہیں بنایا کسی تعمیر کار کا کارکن نہیں بنایا، اپنی صفت اور اپنی اونچی صفات میں بھی جو اونچی صفت تھی یعنی علم کی صفت اس کا حامل بنا کر ایسی فکری میں لا کر بیٹھا دیا۔ جہاں علم کا چہ چہ ہوتا رہتا ہے۔ علم ہی کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، استاذ و شاگرد کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے (علم کے) لئے منتخب کر لیا۔ اور ان کاموں کے لئے منتخب نہیں کیا جو گندگی کے کام ہیں۔ پاک کام کیلئے منتخب کیا۔ اس لئے اس شرف پر انسان جتنا بھی ناز کرے، شکر کرے اتنا ہی کم ہے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ”مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْتَعَانُ طَلَابَ الْعِلْمِ وَطَلَابَ الدُّنْيَا. أَمَّا طَلَابُ الْعِلْمِ فَيَزَادُ رِضَى الرَّحْمَنِ، وَأَمَّا طَلَابُ الدُّنْيَا فَيَتِمَادَى فِي الطُّغْيَانِ“ ①

”تو ایک علم ہے جو رضائے رحمن کی طرف لے جاتا ہے اور ایک مان ہے جو طغیان کی طرف لے جاتا ہے“

① المعجم الكبير للظهير، باب العین، عبد الله بن مسعود الهذلي ج: ۹ ص: ۲۶۰۔ عامہ شاہی لڑاتے ہیں کہ امام ربانی نے یہ روایت حضرت ابن مسعود سے روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے: انہ موفق مقطوع اور پھر حضرت انس سے مروی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْتَعَانُ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا وَيَكْبُحُ“

حضرت العلامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے کہ ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی اور وہ کوئی چیزیں ہیں ایک حکمت اور تقویٰ۔ اس لئے جب علم آئے گا تو نشیہ اللہ بھی آئے گا خوف خداوندی بھی آئے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ علم ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو تو علم آیا اس کے ساتھ تقویٰ بھی آیا۔ تقویٰ آیا تو اس کے ساتھ علم ہونا لازمی ہے اور فرمایا کہ مال و دولت اور طفیان یہ بھی ایک وطن کے دو باشندے ہیں جب دولت آئے گی تو سرکشی بھی بڑھے گی۔ بغاوت بھی بڑھے گی۔ الایہ کہ آدمی مال کو شرعی طریق پر کمائے حلال طریق پر کمائے اور حلال طریق پر خرچ کرے، اس کے اندر سے اتفاق فی سبیل اللہ کار بار ہے تو وہ تہمید اور طفیان سے بچ جائے گا اس طریق پر بچ جائے تو بچ جائے لیکن مال میں اپنی ذات کے لحاظ سے تو طفیان و تہمید ہے باقی شریعت نے ایسے اصول بتلا دیئے ہیں کہ عوارض کے طور پر اس میں پاکی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی جب کوئی پاک کرنا چاہے..... تو ایک اونچی چیز ہے ایک پست چیز ہے اللہ نے جس قوم کو اونچی چیز کیلئے منتخب کیا اسے تو اپنی قسمت کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی صفت کے لئے اور اپنے کمال کے پھیلائے کے لئے ہمیں منتخب کر لیا۔

تحصیل علم اعجاز قرآن کے سبب سے اور طالب علم آلات خداوندی ہیں..... یہ بھی درحقیقت قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے قرآن کریم کی شانیں بھی درحقیقت معجزہ ہیں یعنی اس کی حفاظت کے طریقے بھی معجزہ نما ہیں۔ اعجازی شانوں سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے آج دنیا میں اس علم دین کے اوپر کوئی وعدہ نہیں نہ دولت کا نہ عزت کا، نہ کسی مرتبہ اور عزت و جاہ کا۔ اگر قرآن وحدیث کا بڑے سے بڑا عالم ہو تو کوئی وعدہ نہیں کہ اسے ملک کا گورنر بنادیا جائے گا یا پریزیڈنٹ بنادیا جائے گا۔ بلکہ لوگ اس کو عیب لگاتے ہیں کیوں کہ اس علم کے پڑھے ہوئے نہ اس قابل ہیں کہ وہ ”مسٹر“ بنیں نہ بی کسی اور دنیوی صنعت و حرفت کا کام انہیں آئے۔ یہ انہیں (بطور طعن) کہا جاتا ہے یہ غلط ہو یا صحیح ہو یہ تو بات الگ ہے مگر کہا جاتا ہے تو اس علم کی تحصیل پر کوئی دنیوی وعدہ نہیں..... بلکہ اگر وعدہ ہے تو اس کا ہے کہ عزت کی بجائے کچھ لوگ طعن کریں گے۔ آپ کے اوپر مذاق کریں گے اگر وعدہ ہے تو اس کا تو ہے کہ آپ دو متند ہونے کی بجائے کہیں مفلس نہ ہو جائیں اس کا تھوڑا بہت خطرہ ہے تو کسی دنیوی انعام کا خدا کی وعدہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں آئے۔

تو کیوں تشریف لائے جبکہ کوئی وعدہ بھی نہیں۔ تو یہ آپ کو حفاظت قرآن کی سعادت سمجھ کر لائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ① ”ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔“ یہ حفاظت خداوندی ہے کہ دلوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پڑھو چاہے دنیا نہ ملے تو دنیا نہ ملنا اس کی طرف التفات نہیں ہے ملنے کی چیز تو وہ ہے جس کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی کہ ہم اس کی

حفاظت کریں گے تو آپ لوگ (طلباء کرام) گویا جارحہ حق ہیں۔ اور حق تعالیٰ شانہ کے گویا آلات کار ہیں آپ کے واسطے سے ان کے کلام کی دنیا میں حفاظت ہو رہی ہے یہ بھی درحقیقت (قرآن کریم کا) معجزہ ہی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں اور پھر بھی (بے لوث فوج در فوج) لوگ چلے آ رہے ہیں تو قرآن بھی معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کے طریق بھی (ہمہ پہلو) معجزہ ہیں۔

اشاعت قرآن بغیر وسائل زیادہ ہوتی ہے..... بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومتوں کا بعض اوقات ختم ہونا یہ قرآن حکیم کی حفاظت کی دلیل ہے اگر مسلسل اور مستمر اسلامی دولتیس قائم رہیں اور قرآن حکیم محفوظ رہتا تو لوگ طعن کر سکتے تھے کہ یہ سلطنت کی وجہ سے قائم ہوا ہے یہ شوکت کی وجہ سے قائم ہوا ہے یہ تلواروں کے زور سے قائم ہوا ہے لیکن عجب بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہوتیں تو اسلام زیادہ پھیلتا ہے اور جب تلوار آ جاتی ہے تو کم پھیلتا لگتا ہے اس سے یہ بتانا منظور ہے کہ اسکی اشاعت، اسکی حفاظت نہ تلوار پر موقوف ہے نہ حکومت پر موقوف نہ جاہ و عزت پر موقوف یہ ہماری حفاظت پر موقوف ہے چاہے عزت کے ذریعے حفاظت کرائیں چاہے دولت مندی کے ذریعے سے حفاظت کرائیں دولت کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔

یہ ہماری حفاظت کا ثمر ہے اس حفاظت کیلئے جس قوم کو ذریعہ بنادیا جائے وسیلہ بنادیا جائے (جس کے حصہ میں یہ سعادت بغیر زور بازو آئے تو) اُسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے مگر ناز کے معنی فخر کے نہیں ناز کے معنی شکر کرنے کے ہیں کہ جتنا بھی شکر کرے کم ہے باقی فخر کی تو ممانعت کی گئی ہے اس لئے کہ فخر تو اپنی ذاتی چیز پر آدمی کر سکتا ہے تو یہ ہماری ذاتی ملک تھوڑا سی ہے ہم تو خادم اور غلام بنائے گئے ہیں، تو امین کیلئے فخر زیادہ نہیں ہے نہ کبر اٹکے لئے سزاوار ہے ہم تو امانت دار بنائے گئے ہیں۔ فقط مالک ہی کیلئے فخر زیادہ ہے، اگر نراچی کو کروڑوں اور لاکھوں روپیہ پر بٹھلا دیا جائے تو وہ کبھی فخر نہیں کریگا اسلئے کہ یہ اسکا تھوڑا سی ہے، فخر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے بڑی سے بڑی دولت دنیوی ہو یا دینی..... یعنی ایمان سے بڑھکر کوئی دولت نہیں مگر اس پر بھی فخر کی اجازت نہیں، اسلام سے بڑھکر کوئی دولت نہیں، مگر فخر کی اس پر بھی اجازت نہیں۔

قرآن حکیم میں ہے کہ ﴿يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ① بہر حال اس کی اجازت نہیں کہ آپ اسلام و ایمان پر فخر کریں۔ اللہ میاں پر احسان رکھیں کہ ہم آپ کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کا احسان، مایہ کے اس نے حفاظت کیلئے آپ کو ذریعہ بنادیا۔ اس کے پاس کروڑوں ذرائع موجود ہیں۔ ان میں آپ کو منتخب کیا تو شکر کا مقام ہے فخر کا موقع نہیں۔

تو بہر حال میں یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جس علم کو آپ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں وہ علم فی نفسہ

شرف کی چیز ہے لیکن میں ابھی تک جتنی بات عرض کر سکا ہوں کہ یہ علم آنکھ کا ہوا، یا کان کا ہوا یا ناک کا ہوا یا زبان کا ہوا یہ سب محسوسات کے علم ہیں اس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے لیکن محسوسات کا علم پھر کچھ ہے اس کے اوپر ایک اور علم ہے (جس کو علم الہی کہا جاتا ہے جس طرح قلب محسوسات کا ادراک کرتا ہے اسی طرح علوم الہیہ کو بھی ادراک کرتا ہے) قلب علوم حسیہ اور غیبیہ دونوں کا مدرک ہے..... تو قلب فی الحقیقت علوم الہیہ غیبیہ اور حسیہ دونوں کا حامل ہے۔ آنکھ، ناک، کان یہ حسی علوم کے علماء ہیں۔ اور قلب میں دونوں شامل رکھی گئی ہیں محسوسات کو بھی جانتا ہے اور مغیبات کو بھی جانتا ہے اس میں ایک درجہ علم غیب کی طرف کھلا ہوا ہے تو وہاں سے (علوم غیبیہ) اخذ کرتا ہے اور ایک درجہ عالم شہد کی طرف کھلا ہوا ہے تو وہاں سے بھی اخذ کرتا ہے تو قلب ایک جامع ترین چیز ہے محسوسات کا بھی عالم ہے اور مغیبات کا بھی بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان محسوسات کے علم میں بھی اصل قلب ہے یعنی آنکھ، ناک، کان حقیقتاً عالم نہیں ہیں ان چیزوں کا علم بھی قلب ہی ہے یہ سب آلات کار ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ بازار میں چلے جا رہے ہیں اور بڑے کھیل تماشے نکل رہے ہوں جب گھر آئے تو دوسرے شخص نے آپ سے کہا کہ آج تو بڑے بڑے تماشے بازار سے گزرے، آپ نے کہا کیسے تماشے؟ اس نے کہا میں وہ احوال دھمکے بچتے جا رہے تھے جلوس نکل رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ بندہ خدا تمہاری آنکھ کھلی ہوئی تھی یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں انو! میں اپنے فلاں دھیان میں مشغول تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا تماشا نکل رہا ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دھیان دیکھتا ہے اگر دھیان متوجہ نہیں ہے تو آنکھ کھلی ہوگی تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور دھیان یہ قوت خیالہ ہے۔ یہی قوت متخلیہ و دائرونی قوت ہے جس کا حاصل یہ کہ اگر قلب دیکھنے کی طرف متوجہ ہوا تو آنکھیں دیکھیں گی۔ دو متوجہ نہیں ہے تو کھلی رہیں گی لیکن کچھ نہیں دیکھ سکیں گی بعض اوقات آپ کسی مسئلہ کے اندر مطالعہ میں منہمک رہتے ہیں اور گھٹنہ بچ جائے۔ گھٹنہ بھی گزر گیا۔ آپ کو خبر ہی نہیں کہ گھٹنہ بچا دوسرا حالب علم کہتا ہے کہ بھائی گھٹنہ بچ گیا ہے سبق کا وقت آ گیا ہے تو آپ جلدی سے اٹھتے ہیں۔ اچھا گھٹنہ بچ گیا کہ جی ہاں انو! میں اس وقت اس مسئلہ میں منہمک تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ گھٹنہ بچا بھی ہے یا نہیں کوئی کان روئی تو نہیں دی ہوئی تھی مگر نہیں آواز اس لئے نہیں آئی کہ قلب ادھر متوجہ نہیں تھا۔

تو سننے والی چیز کان نہیں ہے بلکہ قلب ہے دیکھنے والی چیز آنکھ نہیں بلکہ قلب ہے، اسی واسطے قرآن کریم میں کفار کی نسبت ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ﴿لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُبْصِرُوا وَلَا يَسْمِعُوا﴾ اَللَّهُمَّ اِنْفِ عَنِ الْقُلُوبِ اَلْغَبِيَّۃِ الصُّدُورِ ﴿۱﴾ اگلی آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ بلکہ انکے دس رخ ہونچکے ہیں، انکے دلوں کے اندر بوجھنے کی طاقت نہیں رہی ہے تو آنکھ تو کھلی ہوئی ہے پھر نہیں دیکھتی کان کھلے ہیں پھر نہیں سنتے اسلئے کہ وہ قلب کو متوجہ ہی نہیں کرتے تو محسوسات کا عالم بھی فی الحقیقت قلب ہے مگر شرف انہیں یہ ہے کہ جیسے وہ محسوسات کا عالم ہے ویسے ہی مغیبات

کا بھی عالم ہے ویسے ہی انہیات کا بھی عالم ہے جیسے وہ فرش کی چیزیں لیتا ہے ویسے ہی وہ عرش کی چیزیں بھی لیتا ہے جیسے وہ شہود سے اخذ کرتا ہے ویسے ہی وہ غیب سے بھی اخذ کرتا ہے۔

قلب ”صفت کن“ کا بھی حامل ہے..... تو جامع ترین عالم انسان کے اندر قلب ہے اس کو اللہ نے ساری کائنات کا ہادشا بنایا۔ یہ ہاتھ اور پیر یہ سب اس کے خدام اور لشکر ہیں خدام کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اگر ہے تو قلب کے اندر ہے اگر قلب یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ چلوں۔ دل کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پیرو چلو! بس قلب میں آیا اور پیروں نے حرکت کرنی شروع کر دی قلب اگر چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھو تو امر کرنے کی ضرورت نہیں قلب نے دیکھنے کا ارادہ کیا ملک اٹھ جاتی ہے اور آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو آنکھ کان، ناک اس درجہ تابع فرمان ہیں کہ قلب میں تخیل پیدا ہوا اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا گویا قلب کے اندر ”کن فیکون“ کی طاقت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہو جاوے ہو جتنی کہنے کی ضرورت نہیں محض غشاء ہوا کہ ہو جائیں دیکھنے لگوں بس آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس درجہ تابع فرمان بنائے گئے ہیں۔

نظام دنیا کو فساد سے بچانا ہے تو علماء محسوسات کیلئے علماء مغیبات کا اتباع ضروری ہے..... اس سے ایک نتیجہ یہ نکل آیا کہ علماء محسوسات جب تک علماء مغیبات کے تابع ہو کر نہیں رہیں گے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر محض کان آنکھ ناک کو حاکم مطلق بنا دیا جائے اور قلب کو ان سے منقطع کر لیں تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لئے آنکھ کان کا علم جب ہی صحیح اور برقرار رہے گا کہ قلب کا علم آگے آگے ہو اور قلب کی حکومت ہو تو جو علماء نہیں علوم کے عالم ہیں جو علماء الہامات ربانی کے عالم ہیں اور جو علماء شرائع خداوندی کے عالم ہیں ان کو علماء محسوس کے اوپر حکومت کا مقام دیا جائے۔ تب ہی یہ علماء محسوس صحیح طور پر چل سکتے ہیں اس واسطے کہ محسوسات اسی قلب کے تابع ہیں تو حق تعالیٰ شانہ نے اگر آپ کو منتخب کیا تو مبصرات کے علم کیلئے نہیں کیا، مسموعات کے علم کے لئے منتخب نہیں کیا بلکہ علوم خداوندی اور قلبی علم کے لئے منتخب کیا جو تمام علوم کا حاکم ہے اور سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر قلب یہ چاہنے لگے کہ میں آنکھ بن جاؤں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ حاکم یہ چاہتا ہے کہ میں محکوم بن جاؤں۔ مخدوم یہ چاہتا ہے کہ میں خادم بن جاؤں۔ یہ تو قلب موضوع ہے معاملہ برعکس ہو گیا اس کو منصب تو اونچا دیا گیا اور وہ نیچا بننے لگا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اونچائی کو برقرار رکھے۔

تو اللہ نے آپ کو قلب بنایا ہے تو قلب کا جو مقام ہے اس کو جب تک آپ محفوظ نہیں رکھیں گے کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے اس مقام کو محفوظ رکھا تو کان ناک آنکھ سب آپ کے تابع ہو کر چلیں گے اور اگر آپ کے دل میں یہ لالچ ہوا کہ میں آنکھ بن جاؤں تو آنکھ فرمانبرداری چھوڑ دے گی وہ کہے گی کہ میں خود مستقل ہوں کہ قلب میری طرف جھکے گا غلام محتاج بن کے میری طرف متوجہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں ہوں۔ تو علماء مغیبات اور علماء شرائع اگر ان علوم اور ان علماء کے سامنے جو محسوسات کے عالم ہیں جھکے لگیں۔ خواہ وہ سائنس ہو یا فلسفہ خواہ مبصرات

ہوں یا مسوعات ہوں خود وہ نئی نئی ایجادات کی چیزیں ہوں مگر لالچ کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں تو انہوں نے علم دین کو ٹٹا لگا دیا کہ اسی علم کا تو فیض ہے کہ محسوسات سامنے آ رہی ہیں اگر مغیبات کا علم منقطع ہو جائے تو محسوسات دنیا سے منقطع ہو جائیں یہ باتی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے اہل علم کو نہ بھی کرنا چاہیے اور شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اولیٰ تو علم کے دائرے میں لے آئے مزدور نہیں بنایا کہ ہم ٹوٹ کر ہی اٹھائیں، معدہ نہیں بنایا کہ نجاست جمع کریں بلکہ عالم بنایا کہ ہم دیکھیں، سنیں اور چکھیں اور محسوسات کے علم آگے بڑھائیں۔ اس سے بڑھکر ہمیں ان علماء میں داخل کیا جو لطیفیات کے عالم ہیں۔ خود محسوسات کے اوپر حاکم ہیں تو جو انتہائی مقام ہے وہ آپ کو مل گیا۔

اہل علم کی اصلاح کے بغیر عوام الناس کی اصلاح ممکن نہیں..... اس کائنات بدن میں انتہائی مقام قلب کا ہے اور اس کائنات آفاق میں اہل علم کا ہے گویا وہ بمنزلہ قلب کے ہیں تو قلب اگر فاسد ہو جائے تو ساری کائنات فاسد ہو جاتی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”اَلَا اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضَغَّةً اِذَا ضَلَخَتْ فَضِلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اِلَّا وَجْهًا اَلْقَلْبُ“ ① تو قلب اگر ٹھیک رہے گا تو تمام اعضاء ٹھیک رہیں گے اگر قلب میں فساد آ گیا۔ تمام اعضاء میں فساد آ جائے گا..... تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ فساد سے دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ ان کا کام صلح پھیلانا ہے اور پھیل کر دنیا کو رشد و ہدایت اور بھلائی کی طرف اور بزرگی کی طرف لانا ہے اگر وہ بھی عوام الناس کی طرح چند چیزوں، چند ٹھیکروں یا چند محسوس چیزوں کے طالب بنے لگیں تو انہوں نے اپنے وقار کو کھودیا اور (انہوں نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں) ان کا کام یہ ہے کہ وہ قلب کے مقام کو باقی رکھیں اور سمجھیں کہ ہم کائنات کے قلب ہیں۔ اس لئے اپنے کو فساد سے بچائیں اور اپنے کو صالح بنائیں۔ ان کو دنیا کا امام بنایا گیا ہے اگر سارے مقتدی و ضوکر آئیں اور امام کا وضو نہ ہو یا ٹوٹ جائے، کسی کی نماز نہ ہوگی۔ سب کی نماز جھبی ہوگی جب امام بھی ظاہر ہو۔ امام پارسا اور پاک ہو۔ جب اس کی پاکی ختم ہوگی تو دوسرے پاک بھی رہیں گے تو بھی ناپاک بن جائیں گے۔ ان کی پاکی نامقبول ہوگی۔

آپ اس کائنات کے قلب ہیں۔ اگر انہیں طہارۃ ہے تو دنیا میں طہارۃ موجود ہے اگر اس میں خباثت آگئی تو دنیا میں خباثت پھیل جائے گی۔ دنیا میں نجاست عام ہو جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچہ کو دیکھا کہ دوڑتا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ: میاں آہستہ چلو گر جاؤ گے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ: آپ آہستہ (اور دیکھ کر) چلیں، اس لئے کہ اگر آپ گر گئے تو ساری قوم گر جائے گی۔ میرے گرنے سے تو صرف میں ہی گروں گا۔

تو یہاں عوام سے خوف نہیں خواص سے خوف ہے کہ ان کے فساد پر عوام کا فساد اور انکی اصلاح پر عوام کی اصلاح موقوف ہے اس واسطے اگر یہ صالح اور ٹھیک ہیں تو عوام بھی ٹھیک ہیں جب کبھی تندرست پھیلا ہے عوام سے کبھی

① (الصحيح للبخاری، کتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه ج: ۱ ص: ۵)

یہی تو وہ چیز ہے جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت فرمایا تھا جب وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر فرمایا: "ارْضَلُونِي زَيْلُونِي" مجھے گیل اور سادو، اِنِّي خَشِيْتُ غُلِي نَفْسِي" مجھے اپنے نفس کے اوپر ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: "كَلَّا وَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ ابْنًا، اِنَّكَ لَتَنْصِلُ الرَّجْمَ وَتَنْجِسُ الْمَعْدُومَ" ① اس قسم کے جملے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت تک تو اسلام بھی پورا سامنے نہیں آیا تھا۔ مگر سلامتی فطرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا آدمی ضائع ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ آپ کو ضائع کر دے یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی بھروسہ نہ کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں تو یہ بھروسہ اور اعتماد کا مقام ہے کہ جب اس لائن میں پڑ گئے تو پھر خدا پر بھروسہ کیجئے۔ غناء نفس پیدا کیجئے، ذلت نفس اس مقام کا خاصہ نہیں ہے ذلیل النفس وہ ہوتا ہے جس کے پاس عزت کی چیز نہ ہو۔ جس کے پاس علم جیسی عزت کی چیز ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔

علم مع العبدیت کا خاصہ ارتقا ہے..... تو علم بلند ہونے کیلئے ہے پست ہونے کے لئے نہیں۔ آدمی میں علم کی ہوا بھری ہوئی ہو پھر پست ہو جائے یہ ناممکن ہے اگر لیفیف چیز کثیف میں بھردی جائے تو وہ پست نہیں ہوتی۔ آپ گیند کے اندر ہوا بھر دیجئے پھر زمین پر دے مارئے تو زمین سے کتنا زیادہ اوپر جائے گی۔ اور اگر ہوا نکال کر زمین پر ماریں گے تو وہ پتھری پھس کر کے رہ جائے گی۔ اس کے اندر اٹھنے کی جرأت نہیں معلوم ہوا لطیف چیز کی طاقت ہوتی ہے تو طاقت تو علم ہے یہ جب بھری ہوئی ہو اور پھر آدمی زمین کی طرف جائے اور پتھر ہے۔ معلوم ہوتا ہے یا تو وہ علم نہیں ہے یا وہ علم کو سمجھا ہوا نہیں اگر علم نہیں تو بے شک چٹا جائے گا اور اگر علم ہے تو وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ نہ اس کے استعمال کو جانتا ہے نہ اس کی عزت و آبرو کی اس کو قدر و منزلت ہے..... اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو وہ علم پست ہونے کے لئے نہیں ہو سکتا۔

علم کا خاصہ ترقی، اونچائی اور بڑھائی ہے بلکہ اسی وجہ سے انسان کے لئے عبادت لازم کی گئی ہے اس لئے کہ محض علم اسے متکبر بنادے گا علم نچوڑا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالم میں غرور بھی آجائے، تکبر بھی آجائے۔ بڑائی بھی آجائے اس لئے اس کا علاج عبادت میں رکھا گیا ہے۔ اور عبادت کسی مرد کامل کے سامنے خود کو پامال کئے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو عبادت ضروری ہوئی تاکہ علم کا غرور یا اشکبار نہ رہے وقار کے درجہ میں علم رہ جائے اور عبادت کے مواقع پر آ کے تواضع اللہ پیدا ہو جائے۔ تو کبر کا علاج تواضع سے کیا گیا ہے اور ذلت نفس کا علاج وقار اور خودداری سے کیا گیا ہے۔ تو جب علم کے ساتھ عبادت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں اشکبار کے بجائے وقار پیدا ہوتا ہے اور عبادت سے ذلت نفس کے بجائے تواضع اللہ پیدا ہو جاتی ہے تو عالم حقیقی وہ ہے جو متکبر نہ ہو بلکہ باوقار

① الصحيح لمبخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف كان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص: ۱، رقم: ۳۰

ہو۔ جو ذیل انفس نہ ہو بلکہ متواضع ہو ایک طرف تو اضع اللہ ہو تو علم کے اندر توازن قائم ہو جائے گا اور اگر عالم کے اندر استکبار ہے تو عالم کیلئے فساد ہے اور اگر اسمیں تواضع کے بجائے ذلت نفس ہے تو بھی عالم کیلئے فساد ہے صاحب ہدایہ نے ایک موقع پر (جس کا ترجمہ یہ ہے) لکھا ہے کہ وہ عالم جس میں غرور نفس ہو تکبر ہو وہ عالم کیلئے فتنہ ہے اگر وہ اس علم سے جانیں رہتا تو بہتر رہتا۔ لیکن علم آیا اور اس کے ساتھ کبر ہے تو اس نے علم کو بڑھ لگایا۔ علم عالم میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر وہ جاہل ہے عال بے علم ہے وہ بدعات و منکرات میں مبتلا ہوگا۔ وہ بھی فساد کبیر ہے تو علم کیلئے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج عبودیت میں ہے اور عبودیت کیلئے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج علم ہے جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتیں کام نہیں چلتا۔

علم بلا عبودیت اور عبودیت بلا علم کا نتیجہ..... اس کی نظیر دو آتشیں موجود ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے اللہ نے دو آتشیں پیدا کیں۔ ایک یہود اور ایک نصاریٰ۔ یہود کو علم دیا گیا۔ علم بھی تفصیلی۔ تورات کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ ﴿تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ① "اسمیں ہر چیز کی تفصیل ہے" نہایت واضح شریعت ہے نہایت مفصل شریعت ہے تو تفصیلی شریعت دی گئی یعنی علم تفصیلی دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم کیا گیا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی شخصیتوں کے آگے جھکتے رہنا۔ ان سے تمسک کرتے رہنا یہود نے کہا کہ: "نَحْنُ وَجِبَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ" یہ انبیاء بھی انسان ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں ہم میں تورات بھی موجود ہے عقل بھی موجود ہے۔ اپنی عقل کے ذریعہ تورات سے اخذ کریں گے اتباع کی ضرورت نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ جب عبودیت نکل گئی جو شخصیتوں کے آگے جھکتے سے پیدا ہوتی ہے تو خالص علم رہا تو اس سے کبر اور غرور پیدا ہو گیا، کبر اور غرور کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظنون اور ادھام کا مجموعہ ہو کر رہ گئے علم قطعی باقی نہیں رہا۔ تو یہود علم کے فتنے میں گرفتار ہوئے جن میں تکبر پیدا ہوا جس کو ایک موقع پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ الْفِئْتَيْنِ الْذِّنِ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا أَبَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهِمْ وَإِنْ يُرَوْا سَبِيلَ الْهُدَى لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ②

تو یہود علمی فتنے میں مبتلا ہوئے تو شکوک و شبہات میں ان کا علم رہ گیا۔ ان کا فہم درحقیقت وہم ہے جس کا نام انہوں نے فہم رکھ لیا۔ اس جہل کا نام انہوں نے علم رکھ لیا۔ اس لئے کہ منافق علم جب ان سے منقطع ہو گئے تو علم کہاں سے آتا۔ ﴿يَسْأَلُ هَوَآئِثٌ بَيْنَهُنَّ لِيُخْلِفَ فِي صُفُورٍ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ③ علم تو اہل علم کے سینوں سے نکل کر ملتا ہے کاغذوں اور اوراق میں تو رسوم اور دوال ہوتے ہیں، ان رسوم اور دوال کے بدلولات اہل علم کے سینوں میں ہوتے ہیں جب وہ نفع بھی ان سے ختم ہو گیا تو علم کی صورت رہ گئی، اور محض صورت جس سے روح نکل جائے

① پارہ ۸، سورۃ الانعام، الآیۃ: ۱۵۵، ② پارہ ۹، سورۃ الاعراف، الآیۃ: ۱۳۶۔

③ پارہ ۲۱، سورۃ العنکبوت، الآیۃ: ۳۹۔

وہ لاشی ہے چند دن کے بعد وہ گلتی ہے، پگھلتی ہے سڑتی ہے، نہ صورت رہتی ہے نہ حقیقت رہتی ہے تو یہود اسکبار کے فتنے میں تباہ ہوئے ہیں ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ مِشْقَاطَهُمْ فَلَاحُوا حُلُومَهُمْ طَلَمًا وَعُلُومًا﴾ ⑤ خود اور اسکباران کی شان روگنی... لہذا تباہ و برباد ہوئے۔

نصاری عملی امت تھی۔ ان کو انجیل کے اندر عمل کی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ تصوف کے زیادہ تر احکام تھے ترک لذت، زہد کامل وہ تصوف کی کتاب ہے وہ اس کتاب پر چلے، تو تصوف کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی شخصیتوں کی طرف جھکتا ہے تو نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام، احبار اور رہبان کی طرف جھکے اور اتنا جھکے کہ انہوں نے انجیل سے قطع نظر کر کے کہا کہ کتاب مطلق تو یہ بزرگان دین ہیں۔ اس کتاب سادگی کی اب ہمیں کیا ضرورت ہے جو یہ کہیں وہ شریعت، جو یہ کریں وہ شریعت اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں کے افعال و اعمال ان کے حق میں گویا شریعت بن گئے کتاب خداوندی سے منقطع ہو گئے اور ان لوگوں کے آگے اتنا جھکے تو اضع نہیں بلکہ ذات نفس میں مبتلا ہو گئے اور جب ان لوگوں کے اعمال کو ہی شریعت سمجھا تو طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہو گئے، منکرات میں مبتلا ہو گئے کوئی مغلوب الحال ہو تو اس کے عمل کو بھی شریعت سمجھا جو مغلوب عن الحلال ہو اس کو بھی شریعت سمجھا۔ تو ان کیلئے غیر شریعت شریعت بن گئی۔ اور منکر و بدعت کا حاصل غیر شریعت کو شریعت بنانا ہی ہے تو نصاریٰ کی امت گویا بدعتی امت ہے حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا عَظُومًا مَّا تُحِبُّهَا عَلَيْهِمْ اِلَافِئَةً رَّضَوْنَ﴾ اللہ لَمَّا رَضَوْهَا حَقًّا وَغَايَتُهَا ﴿١﴾ تو وہ رہبانیت کا شعار ہو کر بدعات میں مبتلا ہوئے اور یہود علمی فتنہ کا کار ہو کر انگلیز میں مبتلا ہوئے تو ایک امت حق و اور استکبار میں ماری گئی اور ایک امت ولایت نفس میں ماری گئی۔ ﴿وَاسْتَخَذُوا اَخْيَارَهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ اَرْبَابًا مِنْ ذُرِّيَةِ النَّسَبِ﴾ البَنِّ مَرْيَمَ وَمَا اَمْثَلُوا اِلَّا لِيُعْلَمُوا اِنَّهَا وَاجِدَةٌ ﴿٢﴾ تو یہ عمری فتنے میں گرفتار ہوئے اور وہ علمی فتنے میں مارے گئے۔

حضرت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ اُمتوں کے اتباع کا جذبہ اور اس کے نتائج..... حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصاریٰ کی ہو، یہودی کرو گے چھوٹی بات میں اور بڑی سے بڑی بات میں، ﴿۱﴾ عقائد میں، عمل میں، معاشرت اور معیشت میں حتیٰ کہ اگر وہ کوئی فعل منکر بھی کریں گے اور عیب کام کریں گے۔ اس میں بھی ان کا ساتھ دو گے۔ تو نصاریٰ اور یہود اہل کتاب کے یہ جو دھبے ہیں انہیں بھی فساد ہونا لازمی ہے تو امت میں دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک طبقہ ہمارے اندر رہا جو غرور نفس اور غرورِ ظلم میں مبتلا ہے اس کو اپنے علم کے اوپر ٹھنڈ ہے وہ کہتا ہے ”سلف کا اتباع کریں“ اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن وحدیث موجود ہے ہمارے اندر عقل بھی موجود ہے بلکہ ایک قدم اس سے بھی آگے کہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں کہ بالآخر

① باره: ١٩، سورة الحمل، الآية: ١٣. ② باره: ٣٤، سورة الحديد، الآية: ٢. ③ باره: ١٠، سورة التوبة،

الآية: ٣١. (٣) الصحيح للبخاري، كتاب الأحاديث الإلهية، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج: ١ ص: ٢٤٢.

وہ ایک انسان کا ہی قوس ہے، جس خدا کا قول ہمارے سامنے ہوا اور ہمارے عقل سامنے ہوا (ہدایت کیلئے کافی ہے)۔ یہ طبقہ یہود کے نقش قدم پر چل پڑا تو جو دو استبداد اور غرور نفس میں مبتلا ہوا۔ ان کا علم وہم کے درجے میں ہے۔ ظنون اوہام اور تخیلات فاسدہ کا نام انہوں نے رکھ لیا (وہ سچ پر خوش ہیں) اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بزرگان دین شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ و شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب ناطق ہیں۔ اب کتاب سادگت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں جو یہ نہیں وہ شریعت، جو یہ کریں، وہ شریعت، اس قسم کے لوگ اکثر و بیشتر بدعات میں مبتلا ہیں، اس لئے کہ اہل اللہ کے بہت سے اعمال غلبہ حال میں سرزد ہوتے ہیں جو خلاف شرع تو نہیں ہوتے لیکن وہ دقیق ہوتے ہیں جن کا رابطہ شریعت سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سطح کو دیکھ کر عمل کرتا ہے تو بدعات کا شکار ہوتا ہے اسی واسطے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”مَنْ فَسَدَ مِنْ عِلْمَانَا فَبِهِ شُبُهَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عِبَادِنَا فَبِهِ شُبُهَةٌ مِنَ النَّصَارَى“ ① علماء میں بگاڑ آتا ہے تو وہ یہود کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ بدعات اور منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اہل حق کی پہچان..... اہل حق کون ہیں؟ وہ ہیں جو نہ متکبر ہیں نہ ذلیل انفس ہیں۔ بلکہ تو انفس اور متواضع انفس ہیں۔ دو درمیان میں ہیں۔ جو کہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل اللہ کا دامن ہے۔ نہ وہ کتاب اللہ کو تھم کر اہل اللہ سے مستثنیٰ بننے میں اور نہ اہل اللہ کا دامن سنبھال کر کتاب اللہ سے مستثنیٰ بننے میں علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، عمل اور عمل کے نمونے یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک صراط مستقیم پر قائم ہیں نہ افراط میں مبتلا ہیں نہ تفریط میں۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو نہ افراط میں ہو نہ تفریط میں قلب سلیم وہ ہے جس میں نہ غرور ہو نہ ذلت نفس ہو۔ وہ قلب صحیح معنوں میں بدن کے اوپر حکومت کریگا اور تمام اعضاء کو سیدھا چلانے لگے گا۔ تو آپ جب کہ پورے عالم کا قلب ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا ہے اور علم کے ساتھ تواضع بھی دی ہے نیک مزاج شخصیتیں بھی دیں کہ آپ ان کا دامن پکڑیں۔ اپنی پاک کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اس کا دامن سنبھالیں تو اس دولت عظیم کے آجانے کے بعد پھر خیر کی دولت کی خراف متوجہ ہو کر آپ لپوٹی ہوئی نظروں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس وہ نہیں، بلکہ کو کیا کریں گے یہ علم کی انتہائی تو ہیں ہے مقام علم کی بھی انتہائی تو ہیں ہے۔ آپ کو پنا مقام سمجھ لینا چاہیے اور یہ بھی کہ آپ کی حیثیت دنیا میں ہاتھ پیر کی نہیں اور نہ ہی آپ دنیا کے کان، ناک، آنکھ ہیں بلکہ پورے عالم کے قلب ہیں۔

تھوڑا علم ”عبدیت کے“ ساتھ دو گنا اور مقبول ہو جاتا ہے..... اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے وقار

کے ساتھ پوری ریاضت کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اپنے علم کے اندر متوجہ رہیں پورے ادب کے ساتھ اپنے علم کو یکسکھیں، اس واسطے کہ بے ادب آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا، طالب کو علم حاصل ہوتا ہے جو استاذ کی شان میں گستاخ ہوگا ہمیشہ علم سے محروم رہے گا جو متواضع رہے گا اگرچہ محنت بھی نہ کرے، محروم نہیں جاسکتا۔ دارالعلوم میں بہت سی نظائریں ہمارے سامنے ہیں۔ خود ہمارے ہم جماعت ہیں کوئی محنت نہیں کی ہمیشہ امتحانات میں نفل رہے مگر عقیدت و نیاز مندی سے اساتذہ کی خدمت میں گئے رہتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے ذی استعداد طالب علم وہ کام نہیں کر رہے جو وہ قلیل الاستعداد مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کچھ دعائیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کچھ برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں تو فوراً علم بھی بہت ہو جاتا ہے تو عیدیت کے ساتھ وہ دگنا نظر آتا ہے اس کا کام دگنا ہو جاتا ہے اس سے نفع زیادہ ہو جاتا ہے۔

اس لئے کہ دنیا میں کام قابلیت سے نہیں چلتا بلکہ مقبولیت سے چلتا ہے آپ اگر سرے سے قابلیت کے پیچھے لگ جائیں اور مقبولیت کے اسباب ترک کر دیں گے کبھی دنیا میں نتیجہ خیز کام نہیں کریں گے، قابلیت زیادہ سے زیادہ کتابیں دیکھنے سے آجائے گی اور مقبولیت اخلاق کی اصلاح اعمال کی اصلاح توجہ الی اللہ اور انا بت الی اللہ سے پیدا ہوگی اور مقبول بن کر آدمی جو کام کرے گا وہ مقبول بنے گا جو نفل و حرکت کرے گا مقبول ہوگی۔ خاصان حق کی سب چیزیں مقبول ہوتی ہیں اور وہ ہزاروں برکات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

مقررین کی لغزش بھی ہزاروں برکات کا پیش خیمہ ہوتی ہے..... حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا سی لغزش ہوگئی مگر وہ لغزش اور وہی غلطی ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بن گئی تو۔

کار پا کاں را قیاس از خود مکبر گرچہ مانند نور نشین شیر و شیر

اہل اللہ کی غلطی اور لغزش بھی ہمارے ہزاروں طاعات سے کہیں بہتر اور افضل ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ السمعیس میں آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہوگئی تو نظر بظاہر ادا کے مقابلہ میں قضا و لغزش معلوم ہوتی ہے لیکن اگر یہ نہ سرزد ہوتی تو قضا کے پیچنگروں علوم و احکام اور قضا کی برکات غفلت رہ جاتے ہمارے سامنے کوئی اسوہ نہ آتا۔ تو بہر حال اہل اللہ کا ملین مقبولین بارگاہ خداوندی ہیں ان کی اگر لغزش بھی ہو۔ وہ بھی ہزاروں برکتوں کا پیش خیمہ ہے تو آدمی خود مقبول بن جائے، ایک ایک فعل کو مقبول بنائے کی کوشش نہ کرے، خود مقبول بننے کی کوشش کرے۔ اسباب مقبولیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے..... تو زیادہ تر طلبہ قابلیت کے پیدا کرنے میں جتلا رہے ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ مطالعہ چھوڑ دیجئے، کتابیں نہ دیکھئے، بھکار ختم کر دیجئے، یہ سب کچھ ہو مگر یہ اسباب قابلیت پیدا کرنے کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب بھی پیدا کیجئے جن سے مقبولیت بھی پیدا ہو، نادب اور اپنے اخلاق کی درستگی، اپنے اساتذہ کی اطاعت اور ساتھ ساتھ اپنے قلب کے اندر غنا و اور استقامت جو علم کا خاص وصف ہے وہ پیدا کرنا ہوگا۔ اس صورت کے پیدا ہو جانے کے بعد اگر من بھر علم

ہوگا تو دس من ہو کے نمایاں ہوگا۔

اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان استغناء ہے تبلیغ کیلئے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں بلکہ عمل ہی نہیں حکم بھی ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ ذَاتِ الْعِلْمِ﴾ ① آپ تو اس پر عمل کرتے ہی ہیں کہنے کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی کہلایا گیا کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے اور اس مقام کی معرفت اور پہچان یہی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں ہیں۔ ہم تم سے محنت اور خدمت کے طالب نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی آتا ہے اور خدمت بھی ہو جاتی ہے تو اپنے اندر استغناء پیدا کیا جائے تادب پیدا کیا جائے اور اطاعت کی خو ڈالی جائے سرکشی نہ پیدا کی جائے، سرمخوئی پیدا کی جائے اسلئے کہ جب ہم خاک میں سب خاکی النسل ہیں خاک کا کام یہ نہیں ہے کہ آسمان میں جا کے اڑے۔ وہ تو پامال رہے گی تب ہی اچھی رہے گی اگر خاک اڑ کے چلی تو جس پہ کرے گی لوگ دامن جھڑک دیں گے جس آنکھ پہ کرے گی لوگ لعنت بھیجیں گے۔

لیکن اگر جنوں میں پامال رہے گی تو اس کے اوپر تنہم کریں گے، ظاہر ہی نہیں بلکہ مطہر بھی سمجھیں گے، تو خاک کا کام یہ ہے کہ وہ خاک بن کر رہے۔ اگر آتش بن کر رہے گی تو اس نے اپنا نسب نار ابلیس سے ملا دیا ابلیس کو کہا گیا ہے کہ ﴿عَلَفْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ طِينٍ﴾ ② تو ہم تو اولاد آدم ہیں، ابلیس کی اولاد نہیں تو کوئی چیز نہیں کہ ابلیس کے خصائل اختیار کریں آگ بن کے رہیں، خاک بن کے نہ رہیں اور جب خاک بننے رہیں گے تو خاک وہ چیز ہے کہ پھول پھل اسی سے اُگتے ہیں۔ دنیا میں بارغ و بہار کی رونق اسی سے ہے آج تک آگ نے کسی درخت کو نہیں اگایا۔ آج تک کسی آگ کے اندر سے کوئی دریا نہیں نکلا یہ کام مٹی کا ہے کہ خشکی بھی پیدا کرتی ہے پھول پھل پیدا کرتی ہے سکون بھی پیدا کرتی ہے ہاں آگ کو خادم کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً تپ لیتے ہیں۔ لیکن اگر حدود سے گزرتی ہے تو لوگ اس کو بجھانے کی فکر کرتے ہیں کہ اس کجنت کے اوپر پانی ڈالو ورنہ یہ تو جلا ڈالے گی۔ تو بہر حال جب ہم خاکی الاصل ہیں تو ہمارا کام خاک بن کے رہنا ہے اور خاک بن کر رہنے کے معنی تادب اور ادب مع اللہ ہی ہیں۔

ادب ہی گوہر علم ہے۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ادب کو تعلیم دی گئی ہے فرمایا گیا ہے ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ③

بہر حال اس کا امر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھو، حدیث میں آتا ہے

① پارہ ۱۹، سورۃ الشعراء، الآیہ: ۱۴۷، ② پارہ: ۲۳، سورۃ ص، الآیہ: ۶۷،

③ پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، الآیہ: ۲۰،

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبری المصوت تھے اور لہجہ کا بلند آواز تھی لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسنے آہستہ بولتے تھے کہ بعض دفعہ کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ کیا نرم رہا ہے ہیں اور فرماتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زور کی آواز نہ نکل جائے اور میرے اعمال جہد ہو جائیں۔ تو اہل اللہ بعید سے بعید احتمالات کو زیر عمل لانا چاہتے ہیں۔ محض مدلولات کی فکر میں نہیں رہتے۔ بعید سے بعید محتمل ہو اسے بھی اپنے تقویٰ باطن کے تحت عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ بہر حال ادب سکھایا گیا کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بھی بلند نہ کر دے ادبی سے مت بیخوب و وضو مت بیخوب۔ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ ﴿لَا يَنْفُسُهُ إِلَّا الْمَظْهُرُونَ﴾ ① تو مساجد کا ادب الگ، کعبہ اللہ کا ادب الگ، شہنائی اللہ کا ادب الگ ہے غرض جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے اسی کا ادب کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ واجب اطاعت ہے اور واجب التادیب ہے اس واسطے جو بھی اس کی طرف منسوب ہو گئے درجہ بدرجہ سب میں ادب آتا چلا جائے گا تو ہماری تادیب کی بنیاد ادب کے اوپر ہے بے ادبی کے اوپر نہیں ہے ہماری بنیاد اطاعت پر ہے بغاوت پر نہیں ہے ہماری بنیاد درحقیقت اعتراف قصور پر ہے کہ غلطی بھی کریں تو اس کو سنبھالنے کی کوشش اور فکر کریں کیونکہ ہم بڑے مقدس تو ہیں نہیں کہ کبھی غلطی ہمارے سے ہو ہی نہیں سکتی تو جب ادب تادیب کی اطاعت اور سرگرمی کی خوبیاں ہو جائے گی تو اس وقت علم کا گہر چمک کر نمایاں ہوگا۔ اور اگر غستاخی، بے ادبی اور بے تمیزی باقی ہی رہی تو علم ایسا رہے گا جیسے ایک چنگاری ہو اور اس پر راکھ پڑی ہوئی ہو کہ نہ اس کی چمک نمایاں ہوگی نہ اس سے کسی کو روشنی کی توقع ہوگی۔

اہل علم اور ان کی ذمہ داریاں..... تو یہ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے جرأت کر کے میں نے اس لئے عرض کر دیئے کہ آپ حضرات کا مقام بہت بلند والا اور بہت ہی اونچا ہے آپ اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ آپ کو ایسا رفیع مقام عطا کیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ جتنا اعلیٰ اور رفیع مقام ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اس کے واجبات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہے یا تو آپ اس میدان پڑے نہ ہوتے لیکن جب آگے ہیں تو حق ادا کرنا پڑے گا۔

حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور شامی کے میدان میں امیر جہاد تھے اور جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ: حضرت ہیں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتا ہوں تو اس کے فرمایا کہ کیوں؟ یعنی عمر بھر کی بیماری اس کو کیوں لگتا ہے اس لئے کہ قرآن یاد کر اسے گا تو عمر بھر لازم ہو جائے گا کہ یہ اس کو پڑھنا پڑے یا دکرنا رہے بھولا تو آخرت میں اس پر مصیبت آئے گی۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن حفظ نہ کرو۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب قرآن حفظ کر کے میدان میں آؤ گے تو اس کے حقوق بھی لازم ہو جائیں گے اس کی عطاۃ بھی لازمی ہوگی اور اس کا تحفظ بھی۔

اس بناء پر یا تو آپ اس میدان میں نہ آئے ہوتے اور جب آگئے تو پھر اخلاقی جرأت سے کام نہ لے کر اس مقام کے حقوق اور اس کے مقام تو یہ ہے اور حالت یہ ہے کہ بعض طلباء کے سامنے تو اگر کوئی امیر آگیا تو وہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپکو ضعیف اور چھٹے سمجھتے ہیں اور خود منضعل ہو جاتے ہیں تو گویا ان کے دل میں اپنی وضع قطع کی کوئی عظمت نہیں ہے اس شخص کی وضع قطع کی عظمت ہے جو سامنے ہے جھینپ کے پکی تو مستی ہیں کہ میں بیچ ہوں اور دوسرا مجھ سے بلند ہے اگر طالب علم کا مقام رکھتے ہوئے دوسرے کے آگے جھینپیں اور سمجھیں کہ یہ مقام اونچا ہے تو اس نے سارے حقوق کو تلف کر دیا اس کا تو یہ کام ہے نہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرے نہ تاصحیح کی بے جا نصیحتوں کی پرواہ کرے۔ اس مقام کی عزت اور شرف کو سنبھالے۔

حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ جب ایران فتح ہوا۔ تو بغداد شریف لائے تو کھانا کھا رہے تھے۔ ایک فارسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھلا رہا تھا۔ تو ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر پڑا تو آپ نے لقمہ اٹھا کے مٹی جھاڑی اور صاف کر کے تناول فرمایا۔ اس غلام نے کہا کہ: یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ متدن ملک ہے فارسیوں کا ملک ہے یہ ایک لقمہ جو کہ گندہ ہو چکا تھا اور آپ نے اسکو اٹھا کر کھالیا.....؟ تو حضرت حذیفہؓ نے جواب دیتے ہوئی کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی..... بلکہ فرمایا: ”عَلَيْكُمْ سُنَّةُ حَبِيبِي يَهْدِي لَهَا الْخُمْقَاءُ“ کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت کو ان امتوں کی وجہ سے چھوڑ دوں..... تو اس ایک سنت کی وہ عظمت تھی کہ پورے تمدن کی وہ عظمت ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ اس سنت کا وہ وقار ذہن میں تھا کہ پورے ایران اور خراسان کے تمدن کی کوئی پرواہ نہیں کی یعنی ملامت کر دینا لے ملامت کریں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں اپنے حبیب پاک کی سنت درکار ہے۔

تو جب تک یہ طہیجہ اور اتنا اعتماد اور اتنا اطمینان سنت نبوی کے اوپر نہ ہو اس وقت تک ایک عالم نے اپنے مقام کو پہچان ہی نہیں۔ اور نہ ہی وہ اپنے مقام کو برقرار رکھ سکا اس کا فرض ہے کہ ایک ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا دماغیاً اس کے قلب کے اندر وہ عظمت نہ ہو۔ پھر جا کے اس مقام کا حق ادا ہوگا۔

تو آپ ماشاء اللہ ان حقوق کو خوب سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اساتذہ سامنے ہیں کتب سامنے ہیں۔ میری یہ ضرورت نہ تھی کہ میں اہل علم میں کھڑے ہو کر کچھ کہوں، لیکن بہر حال کہنے سننے کیلئے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں چھوٹا بھی اپنے بڑوں سے کہہ سکتا ہے ایک ناقص بھی تو ایک کامل کے سامنے کہہ سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو عالم بشریت اور عالم کائنات میں کوئی نہیں لیکن آپ مشورہ اپنے چھوٹوں سے بھی فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بعض دفعہ رائے قبول بھی فرمائیے ہیں۔ بعض دفعہ اس رائے کی توفیر بھی فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں۔ اگر کسی سے مشورہ بھی نہ فرماتے تو کوئی ادنی نقص اور کمی نہ رہتی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں اور ملہم من اللہ ہیں۔ مگر تعلیم اور اسوہ حسنہ کے طور پر آپ نے چھوٹوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بات کریں۔ ایک ناقص الاستعداد کو بھی علم دیا ہے کہ وہ ایک کامل الاستعداد

کے سامنے اپنا خیال ٹھہرا کرے، قابل قبول ہو تو قبول کیا جائے۔ ناقابل قبول ہو تو منہ پر مارا جائے۔

لیکن اگر دو ناقل ہو تو ناقل کی بات تو ماننا ہی پڑے گی، ہاں اگر اپنی رائے خابہ کر کے تو حق ہے کہ آپ دیوار پر دے ماریں۔ لیکن اگر وہ نقل کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پھر تو اگر دیوار بھی نفس کرے گی تو اس کی بھی تو قیہ کرنے پڑے گی اگرچہ دیوار جمادات میں سے ہے اور آپ ماشاء اللہ انسانیت میں سے ہیں۔ اشرف المخلوقات میں سے ہیں لیکن اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو قبول کرنی پڑے گی جبکہ وہ نصیحت حق ہو۔۔۔ تو آپ مجھے ایک دیوار ہی سمجھ لیجئے اور دیوار کیا سمجھ لیجئے ہم سب ہی واقعہ میں دیوار ہیں کیا ہمارا علم؟ کیا ہمارا فہم؟ کیا ہمارا عرفان؟ کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان کے کچھ مقولے یاد ہیں وہ نقل کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کی مسجد میں وعظ فرما رہے ہیں تو صحبت پیار میں طلبہ کو اکثر جاہلین فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ: جاہلین ہمیں تو روئیاں بھی اس لئے مانتی ہیں کہ پیغمبر کے چند نام ہم نے یاد کر لئے ہیں۔ انہیں کہتے رہتے ہیں اس کے عقل میں ہمیں بھی روئی ملتی رہتی ہے۔۔۔ تو کیا ہمارا علم؟ کیا ہمارا فہم صرف یہ کہ بزرگوں کے سنے سنائے کچھ مقالات یاد کر لئے کچھ انہوں نے کتابوں میں پڑھا دیا۔ تو کچھ کلیات یاد ہو گئے، تو ہم ناقل محض ہیں۔ ہماری ذات کا کیا کمال ہے؟ ذات جب آئے گی تو وہ عقلی نفرت ہوگی۔ لیکن اگر نقل کے ساتھ کلام آئے گا تو وہ قابل عظمت ہوگا۔ اس لئے نصیحت کے قبول کرنے میں بڑے جیونے کا فرق نہیں سمجھنا چاہئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا فرمایا کہ: "لِسَانٌ مَسْنُونٌ وَقَلْبٌ عَقْلُونٌ" ① بہت زیادہ پوچھ گچھ کر لے والی زبان کی بدولت اور بہت زیادہ سمجھنے والے دل کی بدولت مجھے یہ علم حاصل ہوا۔

تو علم کے میدان میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی چاہئے کہ کہنے والا جھوٹا ہے یا ناقص الاستعداد ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا ذاتی قول ہے یا منقول ہے اگر منقول ہے تو واجب القبول ہے غیر منقول ہے تو پھر وہ غیر معقول بھی ہے اور اسکو قبول کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو پھر جو اس میں غلطی ہے وہ اپنے نفس کی ہے اور جو خیر ہے وہ اللہ اور اسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور اہل اللہ کی طرف سے ہے اس واسطے اس کے قبول کرنے کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے، حق تعالیٰ شانہ آپ کو اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کے راستے عنایت فرمائے۔ اور انجام بخیر فرمائے۔ آمین۔

وَاجِبُ دُعَاؤِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وعظ یوسفی

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نِعْمَةٌ وَتَسْبِيحُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنُشْهِدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهِدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَرَسُوْلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَبِإِسْرَاجِ مُبِيرٍ“

اُمَّا بَعْدُ اَفْأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿وَوَدَّخَلَّ مَعَهُ الْبَشَرُ
فَلَيْسَ اِلَيَّ قَوْلُهُ تَعَالٰی لِقُصَى الْاَمْرِ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَغْفِرُنِيْ﴾ ۝ صَدَقَ اللّٰهُ اَلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

بزرگان محترم! مجھے اس وقت کوئی اپنا وعظ سنانا متعمود نہیں ہے، بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا وعظ آپ کے سامنے
نقل کرنا ہے اور وہ وعظ بھی گویا نقل در نقل ہے، یعنی اس وعظ کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے،
اس سے نقل کر کے میں آپ کو سناؤں گا تو وہ وعظ میرا نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر کا وعظ ہوگا، جس کے نقل حق تعالیٰ شانہ ہیں
تو نقل بھی اعلیٰ ترین اور اعلیٰ پیمانے کی ہے، وعظ کہنے والے بھی پیغمبر، اس واسطے نقل بھی مکمل اور وعظ بھی مکمل، تو ایسی
چیز کے نقل کرنے سے خود ہمارے لئے بھی برکت اور سعادت ہوگی بہ نسبت اس کے کہ ہم اپنے افکار و خیالات پیش
کریں وہ چیز کیوں نہ پیش کریں جو اللہ کے ایک رسول نے ارشاد فرمائی ہے اور حق تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔

یہ جلیل القدر پیغمبر جن کا وعظ مجھے اس وقت نقل کرنا ہے، کون ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کی
بہت سی بالکل امتیازی خصوصیات ہیں، ویسے تو سارے انبیاء علیہم السلام کامل اور مکمل ہوئے ہیں ان میں ادنیٰ کمی
یا ذرہ برابر نقص نہیں ہوتا لیکن ﴿وَلِلَّهِ الرُّسُلُ فَضْلًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ ② بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے
فضیلت دی ہے تو ان میں تفاضل ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے بڑھیا تو سبھی ہیں مگر ایک سے ایک بڑھ کر بھی ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات تو یوسف علیہ السلام بھی انہیں انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں
جن کو اللہ نے کچھ امتیازی خصوصیات دی ہیں جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہیں سب سے پہلی خصوصیت تو اعلیٰ ترین
نسب کی ہے اور وہ بھی سلسلہ وار، یعنی خود بھی جلیل القدر پیغمبر، ان کے والد بزرگوار بھی پیغمبر یعنی حضرت یعقوب

علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی پیغمبر، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی پیغمبر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلسلہ بعد نسل چوتھی پشت تک پیغمبری کا سلسلہ چلا آیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ خود مستقل ایک برکت ہے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: جب کوئی بندہ صلاح اور نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشتوں میں نیکی ڈال دیتا ہے سات پشتوں تک نیک پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں تو جب اُمّتوں کا یہ عالم ہے کہ نیکی میں کوئی جم جائے تو اس کی سات پشتوں تک نیکی کا اثر جاتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کی بڑائی اور بزرگی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر نیکی کرنے والا کون ہے؟

اور یہ بھی فرمایا گیا: اگر کوئی مسلم، مومن امت کا کوئی آدمی بد عمل ہوتا ہے تو اس کی سوست ساتوں پشتوں تک جاتی ہے اور بھیلی چلی جاتی ہے اس لئے مسلمان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر خدا خواستہ بد عملی برت رہا ہے تو سات پشت کو تباہ کر رہا ہے اگر خود تباہ ہو جائے تو چلو ایک پرہیزگار کی پرہیزی کی ساتویں پشت تک اولاد کو تباہ اور برباد کر دے۔ اس شخص پر کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا وبال ہے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: بد عمل پر میں لعنت کرتا ہوں اور اس لعنت کا اثر ساتویں پشت تک جاتا ہے۔ تو نیکی صورت نیکی کی ہے، ایک صالح نیک آدمی دیانت، امانت، عبادت اور معاشرت صالحہ کا پابند ہے اس کی اولاد میں نیکی کا اثر آئے گا کہ اولاد اور اولاد یہ سلسلہ چلے گا اگر خدا خواستہ بدی (کا ارتکاب) بھی ہوا، اولاد سدھر جائے گی، انجام پھر بھی آبائی نیکی کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی خاندانی کرامت..... تو انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی نیک ہے نہ کوئی صالح ہے نہ کوئی پارسا ہے، تو ان کی پانچواں پشت تک نیکی کا اثر جانا قدرتی بات ہے تو یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر ان کے پردادا پیغمبر گویا چاروں پشتوں تک پیغمبری چلی آئی ہے جو نیکی کی جڑ بنیاد ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ: ”اَلْكَوْنِمْ اَبْنُ الْكَوْنِمْ اَبْنُ الْكَوْنِمْ اَبْنُ الْكَوْنِمْ“ ① خود بھی کریم باپ بھی کریم دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم۔ کرامت آبائی طور پر چلی آرہی ہے تو وعظ کہنے والی وہ شخصیت ہے کہ جس کی خاندانی کرامت اور بزرگی پانچواں پشت سے چلی آرہی ہے اور آگے بھی پانچواں پشت تک چلی، تو وعظ میں بھی کتنی نیکی، کتنی تاثیر ہوگی، اس لئے میں نے اس وعظ کا انتخاب کیا۔

پھر یہ کہ نسب ہی نہیں بلکہ نسبت بھی جو بڑوں کی نسبت ہے، وہ بھی آئی، پردادا پیغمبر تو پیغمبری کی نسبت ان کی اولاد میں آئی چاہے، پھر ان کی اولاد میں، پھر ان کی اولاد میں، تو جیسے نسب آیا ہے، ویسے نسبت

① السنن للترمذی، کتاب الطہر، باب تفسیر سورۃ یوسف ج: ۱۰، ص: ۳۸۵

بھی آتی ہے..... اور سیرت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا کیا پوچھنا، انہی تو وہ ہیں کوئی بُرائی ان سے سرزد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اور اہلسنت وجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ پیغمبری کے بعد اور پہلے بھی تو گویا نیک ہی پیدا کئے جاتے ہیں ان کی طبیعت کی افتاد ہی نیک اور صحیح ہوتی ہے تخلی بالطبع ہو کر ان کو کدھر بھی چھوڑ دو، وہ نیکی ہی کی طرف جائے گی، بدی کی طرف مائل نہیں ہوگی تو انبیاء کی فطرت میں صلاح ہوتی ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر رشد، بزرگی اور بڑائی ہوتی ہے۔

حالانکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ طبیعت ہر انسان کی بے شعور ہے، طبیعت میں محض جذبات ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں ہوتی..... بھوک لگتی ہے، طبیعت جذبہ ہے سمجھ کے بھوک نہیں لگتی، یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے بھوک ملو انہیں، بلا دلیل لگے گی، یہ طبیعت جذبہ ہے بلکہ اگر اس کے خلاف دلائل قائم کریں گے جب بھی بھوک نہیں رکے گی، آپ طبیعت کو سمجھائیں کہ اس وقت کھا تا بہت مضر ہے بہت برا ہے ہرگز مت کھاؤ، یہ دلیل اور یہ دلیل طبیعت کسی کی نہیں مانے گی وہ تو یکنخت لگ جائے گی پیاس لگے گی تو گئے گی، دلائل سے نہیں لگتی بلکہ دلائل سے فنی بھی نہیں اور کئی بھی نہیں، تو طبیعت میں جذبات ہوتے ہیں شعور نہیں ہوتا جیسے میں نے عرض کیا کہ بھوک سمجھ کے تھوڑا لگتی ہے سمجھ کر کو بھی لگے گی نا سمجھ کو بھی، حکیم کو بھی بے وقوف کو بھی جو بالکل ایک حرف بھی نہیں جانتا اس کو بھی..... اگر سمجھ کر دلائل سے بھوک لگا کرتی تو جہیل کو بھی بھوک نہ لگتی، اس لئے کہ وہ بے پارہ دلیلیں نہیں جانتا مگر اسے بھی لگتی ہے تو بھوک پیاس اور جذبات طبعی سمجھ بوجھ کے محتاج نہیں ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کی طبیعت اس رفتار سے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ چلتی ہی نیکی کی طرف ہے کبھی بدی کی طرف نہیں جاتی۔ نبی کی طبیعت میں جب جذبہ آغے کا خیر کا آغے کا شر اور برائی کا کبھی نہیں آغے کا تو تین اشخاص ہوتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی، نسب و نسبت اعلیٰ اور پاک طبیعت)

یہی وجہ ہے کہ شریعت تو انبیاء کی طبیعت کے اوپر چلتی ہے جو وہ کہدیں وہ شریعت ہے جو کر گزریں وہ شریعت ہے، شریعت کے یہی تو معنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ لہذا امت بھی یہ کرے، وہ شریعت بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح پڑھی لہذا وہ شریعت ہے، آپ نے حج اس طرح کیا لہذا وہ شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد مبارک سے یہ ارشاد فرمایا: وہی شریعت ہے تو نبی کا قول، فعل اور عمل شریعت بنتا ہے، اگر خدا نخواستہ طبیعت میں کھوت ہو اور غلطی بھی سرزد ہو تو شریعت پر عمل باقی نہیں رہ سکتا، نبی کا کیا ہوا اور کہا وہ شریعت ہوتی ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے تو پھر دین کے انسانوں کا کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت پاک ہوتی ہے وہ جب چلے گی بزرگی اور خیر و برکت کی طرف چلے گی، برائی کی طرف نہیں جائے گی، تو تمام ہی انبیاء کی یہ فطرت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، صالح و مقدس اور برتر ہیں، کوئی اونٹنی تصور بھی گناہ کا نہیں ہے تو جیسے نسب اعلیٰ ہے، نسبت اعلیٰ ہے ویسے سیرت بھی اعلیٰ ہے اس لئے کہ سیرت کہتے ہیں پاکیزہ، خلاق، پاکیزہ عادات، پاکیزہ عمل کو تو نبی سے بڑھ کر

کس کی پاک ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کس کے اونچے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ نبی سے بڑھ کر کس میں صلاح ہو سکتا ہے؟ تو سیرت بھی مقدس اور نسب و نسبت میں بھی اعلیٰ.....

حضرت یوسف علیہ السلام کا خلقی حسن اور سیرت باطن..... اور خصوصیت سے یہ بات ہے کہ صورت بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال دیا گیا، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: جب اللہ نے دنیا کو حسن تقسیم کیا تو آدھا حسن و جمال تو کل عالم کو دیا آدھا حسن و جمال تھا یوسف علیہ السلام کو دیا ① تو حسن و جمال وہ تھا کہ لوگ دیکھ کر مبہوت ہو جاتے، اپنے آپے میں نہ رہتے تھے یہ کیفیت طاری ہوتی تھی آپ نے تو شاعری ہو گا مشہور قصہ ہے۔

عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام..... قرآن کریم میں بھی ہے کہ زلیخا عاشق ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور تھے آپ زرخیز غلام، ان کو مصر کے بازار میں خرید لیا تھا، بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا، کنوئیں والوں نے نکال کے کنعان کے بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا تو گویا زرخیز غلام تھے مگر حسن و جمال غیر معمولی تھا اور بزرگی و تقدس نے اس پر اور بھی نورانیت پیدا کر دی تھی، تو ایک تو خلقی اور صورت کا حسن و جمال پھر سیرت کی نورانیت، وہ بھی اس جمال میں چمکتی تھی تو وہ اور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن گیا، ہزاروں عشاق تھے مگر زلیخا بالکل ناپسند ہو چکی تھی مصر کے امراء و وزراء کی بھنٹی بیکمات، بی بیوں اور بیٹیاں تھیں، انہیں زلیخا کے اوپر رشک اور حسد تھا وہ یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے زلیخا یوسف کو چھوڑ دے اور ہم اس پر قبضہ کیں یوں تو کہ نہ سکتی تھیں کہ تو چھوڑے ہم قبضہ کیں۔ یہ تو بے عزتی کی بات ہوئی زلیخا کو طعنے دیتی تھیں کہ بڑی بد عمل ہے غلام پر عاشق ہو گئی اس طرح ملا تھیں کر کے چاہتی تھیں کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام اس کے دل سے آ کر جائیں اور جب اس کا دل بٹ جائے تو ہم قبضہ لیں تو ظاہر میں تو ملامت کرتی تھیں کہ بڑی بے وقوف ہے غلام پر عاشق ہو گئی اور عاشق درحقیقت خود تھیں، یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے قبضے میں آ جائیں۔

زلیخا جب طعنے سننے سننے تک آگئی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک دن فیصلہ کر دوں تاکہ یہ طعنہ زنی کسی طرح بند ہو، تو اس نے بیگمات مصر کو پارٹی دی اور پارٹی بھی "ٹی پارٹی"..... چائے ممکن ہے اس زمانے میں نہ ہو مگر چائے کے لوازم میں فروٹ میوے اور پھل ہیں وہ سب جمع تھے بادشاہ کی بیوی تھی دسترخوان سجایا..... جب ہمارے آپ کے دسترخوان پر اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی بھوک لگ جاتی ہے وہ تو بادشاہ کی ملکہ کا دسترخوان تھا تو پھل پھول اور فروٹ بہت سجائے گئے کہ دسترخوان خود ایک زینت بن گیا۔

دسترخوان سجانے پر ایک حکایت..... جیسے آج کے زمانے میں دسترخوان کا سجانا یہ بھی ایک مستقل فن ہے، یورپ میں مستقل کمپنیاں ہیں جو دسترخوان سجاتی ہیں ان کی فیس مقرر ہوتی ہے، ہزاروں روپے فیس کے دیے

① الصحيح لیسلم، کتاب الايمان، باب الاسراء برسول اللہ ﷺ الى السجرات، ج: ۵، رقم: ۴۱۱۔

جاتے ہیں کافی پہلے کی بات ہے کہ وائسرائے کی ہندوستان میں بمبئی کے سینٹھ نے دعوت کی تھی۔ لندن کی ایک کمپنی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ میز سجائے اور چائے کا سامان لگائے، تو اس نے ایک اور میسریاں اس انداز کی بتائیں کہ ہندوستان بھر کی جتنی مشہور عمارتیں تھیں ان سب کے نقشے بنائے۔ دہلی کی جامع مسجد مجسم بنائے کھڑی کر دی۔ مینار بھی بنے ہوئے ہیں گنبد بھی بنے ہوئے ہیں مصلے بھی بنچے ہوئے ہیں اور چھوٹے چوٹے قلعے لگا کے ان کے اندر بجلی کی روشنی بھی روڑائی۔ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کھڑی ہوئی ہے بس نمازیوں کے آنے کی دیر ہے آگرہ کا تاج محل اس کا ایک بنایا۔ دہلی چار مینار، دہلی گنبد، دہلی نقش و نگار، دہلی اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ مقبرہ آصف الدولہ، مقبرہ ہمایوں، ان سب کے نقشے بنائے جو کہ وہ ایک پیسٹری تھے اور میز کے اوپر جو کہ دسترخوان تھا، وہ بھی عجیب گل کاری کی ہوئی تھی، غرض جب وائسرائے نے دیکھا کہ میز کیا ہے گویا ہندوستان جمع ہے اس کے اوپر ساری مشہور عمارتیں ہیں وائسرائے حیران ہو گیا۔ اس میز کے سجائے پر ہزار ہار دیہہ فرج ہوا۔ وائسرائے آکے بیٹھ گئے۔ اس غریب کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے وہ سمجھے تو ان کی شکل میں میز سجائی ہے کھانا اب تھوڑی دیر میں آئے گا، جب وہ پندرہ منٹ ہو گئے جتنا وقت دیا تھا وہ گزرنے لگا تو وائسرائے نے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا کہ سینٹھ سے کہو کھانا منگوانیں سیکرٹری نے اشارہ کیا کہ دیر ہو رہی ہے میز تو بہت عمدہ بھی ہوئی ہے مگر کھانا بھی تو آنا چاہیے۔ اس نے کہا، یہی تو کھانا رکھا ہے جو عمارتیں ہیں وائسرائے حیران ہوا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب مینار کو کھائیں تو اور ذائقہ، گنبد توڑ کے کھائیں تو اور ذائقہ مصلے توڑ کے کھائیں تو اور ذائقہ غرض تھوڑی دیر میں وائسرائے اور ان کے اسٹاف نے ہندوستان کی ساری عمارتیں ختم کر دیں، اب ان کو یہ فکر تھی کہ یہ تو سب چیزیں میٹھی تھیں کوئی سلوٹی نمکین چیز بھی تو آئے، تو سیکرٹری کی طرف دیکھا، اس نے سینٹھ کی طرف دیکھا تو سینٹھ نے کہا یہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے یہ نمکین کھانا ہے اسے توڑ توڑ کے کھایا تو اس میں نمکین کا ذائقہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ میسا ذائقہ بھی ہو جو نمک اور مرچ کے ذائقہ کو بچا کر کے محض کر دے جیسے چٹنی اچار ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ میز جو رکھی ہوئی ہے چٹنی ہے تو میز کے پائے تختے سب توڑ کے کھا گئے۔

زلیخا کی دعوت..... تو انسان کی فطرت میں جمال پسندی ہے کہ چیز کو استعمال کرے اور خوبصورت بنا کے استعمال کرے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھی تو زلیخا نے دسترخوان سجایا اور اس میں رنگ برنگ کے پھل اور قسم قسم کے فروٹ یہ سب چیزیں رکھیں اور چھریاں بھی رکھیں کہ کات کات کر لوگ کھائیں اور استعمال کریں، تمام کھانے جمع کئے اور چٹنی وہاں مصر کے وزیر اہم کی پیپیاں، امراء کی پیپیاں اور بیٹیاں تھیں سب کی سب جمع تھیں۔ زرق برق لباس پہن کر اور سنگھار کر کے آئیں مقصد یہ تھا کہ یوسف ہمیں پسند کر کے زلیخا کو چھوڑ دے۔

دسترخوان سجایا پھل پھول چھریاں رکھیں اور کہا۔ ہم اللہ کرو، کھانا شروع کرو، چھریاں لے لے کے انہوں نے بچلوں کو کانا شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپ رکھا تھا اور کہا جب تک میں اجازت نہ دوں تو آپ باہر نہ

تھیں جب انہوں نے کاٹ کر کھانا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ باہر آ جاؤ۔ باہر آنا تھا کہ ان کا جمال دیکھ کر ہر عورت اتنی جھلا ہوئی کہ ہوش حواس خود بے اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے کسی نے اپنی انگلی کاٹ لی، کسی نے انگوٹھا کاٹ لیا، کسی نے بازو کاٹ لیا سب عورتیں اہولہیاں اور زخمی ہو گئیں۔ اور یہ کہا کہ۔ ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا فُلُكٌ تُكْرِمُهُ﴾ ① خدا کی قسم یہ کوئی انسان اور بشر نہیں معلوم ہوتا یہ تو کوئی فرشتہ ہے اللہ کا جو آسمان سے اترا آیا۔ اس لئے کہ ملکیت کی نورانیت بھی موجود حسن و جمال بھی موجود، جمال میں نورانیت اور چمک بھی موجود تو کہا واللہ یہ انسان معلوم نہیں ہوتا کوئی فرشتہ ہے۔ ان کی صورت اور جمال میں مائل ہو کر ہوش، حواس بھی مہم ہو گئے اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے ہاتھ کی انگلیاں اور کھونچیں کاٹ لیں، کپڑے بھی خراب ہو گئے تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ ② یہی ہے وہ جس کے بارے میں مجھے ملامت کیا کرتی تھیں، برتنے اپنے ہاتھ کیوں کاٹ لئے؟ اپنی انگلیاں کیوں کاٹ لیں؟ میں نے تو آج تک ایک انگلی نہیں کاٹی تم نے انگلیاں تک کیوں قلم کر دیں؟ یہ دعویٰ تو غلام ہے جس کے بارے میں تم جھکو طعنہ دیتی تھیں تمہیں شرم نہیں آتی۔ اب تو بے کر کے والیں ہوئیں کہ اب کچھ نہیں کہیں گی، زلیخا ہم پر غالب ہے، یہ تو ایسا محبوب ہے کہ سارے عالم کو عاشق بنا چاہے، زلیخا بے چاری کا کیا قصور ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نسب وہ اعلیٰ تھا، نسبت وہ اعلیٰ تھی، سیرت وہ اعلیٰ تھی، صورت بھی اعلیٰ تھی تو ایسی ذات مقدس جس کا نسب نسبت، سیرت اور صورت سب اُونچا ہو، اس کا وعظ جب پیش کیا جائے گا۔

تو وعظ بھی تو اونچا ہوگا کتنا عالی مقام ہوگا وہ کلام جو ایسی برگزیدہ شخصیت کی زبان سے نکلا ہو اور حق تعالیٰ شانہ حکایت فرمائیں کہ یوسف نے یہ وعظ کہا تھا تو اللہ میاں کو بھی پسند آیا۔ تو جو پیغمبر کہے۔ اللہ میاں پسند کرے اس کی نقل کجائے تو اس سے بہتر وعظ نہیں ہو سکتا، اس واسطے مجھے کوئی اپنا وعظ کہنا نہیں ہے بلکہ ایسے جلیل القدر پیغمبر کا وعظ سنانا ہے جس کی شخصیت یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے یہ وعظ کون سے موقع پر کہا گیا؟ یوسف علیہ السلام نے کب فرمایا؟ تو قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ رکوع پڑھنا پڑا۔ ورنہ ایک دو آیت کافی تھیں مگر چونکہ واقعہ متعلق ہے اس واسطے میں نے کئی آیتیں پڑھیں۔

زلیخا کی آخری تدبیر..... اس کا واقعہ یہ ہوا کہ عزیز مصر بادشاہ مصر کے دو خادم تھے، ایک شراب پانے والا، اور ایک دسترخوان، پچھانے والا اور چچی، گویا ایک مطبخ کا انچارج آفیسر تھا اور ایک شراب پلانے کا انچارج آفیسر تھا ان پر یہ الزام قائم کیا گیا کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملا یا۔ بادشاہ کو یہ قتل کرنا چاہئے تھے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زلیخا عاشق ہو چکی زلیخا نے ہر چند چاہا کہ میری طرف حضرت یوسف علیہ السلام مائل ہوں مگر مائل نہیں ہوئے، تو پیغمبر اور مقدس تھے تب اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا عالیشان

① پارہ ۱۲: سورہ یوسف، الآیۃ: ۳۱۔ ② پارہ ۱۲: سورہ یوسف، الآیۃ: ۳۲۔

مکان بنوای اور اس کو فریج سے آراستہ کیا اس میں زرق برق لباس پہن کر خود بیٹھی، اس کے ارد گرد ایک اور مکان اس کے آگے ایک اور کمرہ ست کمروں کے اندر جو ساتواں کمرہ تھا، اس کو سجایا اور نہایت ہی فاخرہ لباس پہن کر وہاں بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں بلوایا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر سہمی مگر ہیں تو انسان اور انسان میں جنسی جذبات ہوتے ہیں تو جب میر حسن و جمال دیکھیں گے خلوت اور تنہائی میسر ہوگی تو طبعاً میلان ہو جائے گا اور تدبیریں تو بیکار ہو گئی تھیں یہ تدبیر آخری تھی کہ جذبات کو اکھاڑ جائے تو جھکے پر مجبور ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ آپ کو حکم پہنچا کہ اندر پہنچو، وہ پہنچ گئے اور ملازموں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب ایک کمرے میں داخل ہوں تو اس کا اندر سے تالا بند کر دو دوسرے میں داخل ہوں تو اس کا بھی تالا بند کر دو اور تیسرے میں بھی اور ساتویں کمرے میں خود بیٹھی جب آپ اس میں پہنچے تو اس کا بھی تالا بند ہو گیا اب تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں تو خلوت، زینح کا حسن و جمال، آرائش اور پھر بہر حال بشریت بھی ہے یہ ایسی تدبیر تھی اگر پیغمبر اور معصوم نہ ہوں تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔

یوسف علیہ السلام پہنچے تو دوسرا حال دیکھا کہ بڑی زرق برق بیٹھی ہے زینح نے اپنا مطلب پیش کیا، قرآن کریم میں اس کو فرمایا گیا۔ ﴿وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمُّهُ بَهَا، لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ سُلَيْمَانَ رَبِّهِ﴾ ① تو ممکن تھا کہ بشریت اکھڑی جاتی لیکن چونکہ اللہ کی محبتیں اور پیغمبر کی برکت کے آثار سامنے تھے اس لئے بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منجانب اللہ حفاظت..... بعض احادیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو چھت میں حضرت یعقوب علیہ اسلام کا چہرہ نظر آیا جو ساتوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں ② تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے پیغمبروں کی طبیعت بھی پاک ہوتی ہے اور منجانب اللہ حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اب تالے لگے ہوئے تھے مگر یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ جس تالے پر ہاتھ ڈالا وہ کھل کر گر پڑا۔ آگے گئے دوسرے تالے پر ہاتھ ڈالا وہ گرا، ساتوں تالے کھل کر گر پڑے اور آپ باہر آ گئے۔

اب زینح کو فکر ہوئی کہ یہ باہر جا کر سارا قصہ سنائیں گے تو میں بادشاہ کی بیوی بدنام ہوں گی..... تو پھر عورتوں میں مکاری تو ہوتی ہے ﴿وَإِنَّ تَكْبِذَ شَيْءٍ عَظِيمٍ﴾ ③ شیطان کے لئے کہا گیا۔ ﴿وَإِنَّ تَكْبِذَ الشَّيْطَانِ كِبَانٌ ضَعِيفٌ﴾ ④ شیطان کا کمر بڑا کمزور ہے اور عورت کا کمر بہت قوی اور مضبوط ہے شیطان تو چھپ کر کرتا ہے یہ مانسٹے آکے کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ اتار چڑھاؤں کی باتیں اس طرح کرتی ہیں کہ بڑے بڑے عقلمند بھی بے وقوف بن جاتے ہیں..... شادی غمی کی جتنی رسوم ہیں جب یہ مرد کرتے ہیں تو انہیں علامت کی جاتی ہے کہ یہ

① پارہ ۱۲، سورۃ یوسف، الآية: ۲۳، ② تفسیر الطبری، سورۃ یوسف، ج: ۲۴، ص: ۲۳۷.

③ پارہ ۱۲، سورۃ یوسف، الآية: ۲۸، ④ پارہ ۵، سورۃ النساء، الآية: ۶۱.

حکمتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں نکلیں مانتیں عورتیں ان کے اوپر حکام ہیں کہ آؤ روہاں سے ہوتا ہے حیل کرنے والے یہ ہیں، یہ انہیں چلاتی ہیں بے چاروں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ آدمی بتلا ہو جاتا ہے جیسے حدیث میں فرمایا گیا:

”مَنْ أَيْسَّرَ لِنَفْسِهِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ لَمْ يَسْرِ إِلَّا فِي سَبِيلِ الْهَلَاكِ“ ① کہ یہ عورتیں کیا ہیں.....؟ میں تو ناقص العقل مگر بڑے بڑے عقلمندوں کی عقل اچک لیتی ہیں۔

زیلخا نے دیکھا کہ اب میرا بھانڈا اچھوٹ جائے گا اور میں بدنام ہو جاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اصلیت کھول دیں گے تو دوڑ کر خود بھی باہر آئی اور شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام بہت برے ارادے سے آئے تھے۔ میں اگر نہ بچتی تو مجھے خراب کر دیا ہوتا۔ لوگ جمع ہو گئے اور اس نے شور مچایا کہ مجھے خدا نے بچایا ان کا ارادہ تو غلط تھا۔ معاذ اللہ، زیلخا کا خاندان بادشاہ مصر نے دیکھا میری بیوی شور مچاتی ہے اور الزام ان پر رکھتی ہے، اس کے دل میں نہیں بیٹھتی تھی مگر اس نے کچھ ایسے اتار چڑھاؤ سے تقریر کی کہ خود بادشاہ کے دل میں بھی آگئی کہ ممکن ہے یوسف علیہ السلام نے نہ ارادہ کر لیا ہو! بادشاہ کے خشم و خدام بھی جمع ہو گئے۔ غرض زیلخا کا مقصد یہ تھا کہ میں تو بری ثابت ہوں۔ سارا الزام یوسف علیہ السلام پر آ جائے۔

حق تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی برأت کرنی مقصود تھی، تو ﴿شَهِدَ شَاهِدَةٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ ② ایک چھوٹا سا بچہ جسے کوئی عقل نہ شعور، اس نے کہا کہ دیکھو فیصلہ کی ایک صورت ہے بات کھل جائے گی کہ قصور یوسف کا ہے یا زیلخا کا یوسف کا کرید دیکھو اگر آگے سے پھنسا ہوا ہے تو سمجھو کہ یوسف کا قصور ہے اور اگر پیچھے سے پھنسا ہوا ہے تو زیلخا کا قصور ہے یوسف جب بھاگے تو زیلخا نے کہہ پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا دیکھا گیا تو کہہ پیچھے سے پھنسا ہوا تھا بات کھل گئی کہ قصور زیلخا کا ہے یہ ٹھس بتلا کرنے کو اور اپنے کو بری ثابت کرنے کے لئے مکر فریب کر رہی ہے ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ③ اور اگر اس کا قمیص گھٹا تو وہ جھوٹا ہے اور اگر پیچھے سے پھٹ گیا تو وہ سچا ہے ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَكَلَبْتُهُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ④ اور اگر اس کا قمیص گھٹا تو وہ سچا ہے اور اگر پیچھے سے پھٹ گیا تو وہ جھوٹا ہے۔

تو انہوں نے کہا یہ تو زیلخا کی حرکت معلوم ہوتی ہے یوسف سچے معلوم ہوتے ہیں تب عزیز مصر نے معذرت کی کہ ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذِهِ وَأَمَّا خِفَتِي لَئِيْلَكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ⑤ ”اے یوسف اور گنہگار و شرارت زیلخا کی ہے معاف کرو، بات صاف ہو گئی۔“

حضرت یوسف علیہ السلام جیل کیوں کر گئے؟..... عزیز مصر نے یہ سوچا اگر یونہی کہہ دیا تو میری بیوی تو بدنام ہو گئی، اس واسطے بدنامی سے بچنے کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا کہ دنیا پر واضح ہو کہ قصور

① الصبح للبخاری، کتاب البیض، باب ترک المحالض الصوم ج: ۲، ص: ۲۰. ② پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، الآیۃ: ۲۶. ③ پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، الآیۃ: ۲۸، ۲۷. ④ پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، الآیۃ: ۲۹.

یوسف علیہ السلام ہی کا ہے گھر میں اعتراف کر لیا کہ آپ کا کچھ قصور نہیں مگر پبلک کو دکھانے کے لئے جیل بھیج دیا تاکہ بادشاہ کی بیوی کے بارے میں پردہ پیگنڈہ غلط نہ ہو۔

جیل پہنچے تو دونو جوان بھی جیل پہنچے جن کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے، ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو کھانا پکاتا تھا اور ایک شراب پلانے والا اس کا انچارج آفیسر تھا ان دونوں پر نزام یہ تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دیا، وہ دونوں بھی جیل خانے میں آئے، یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود تھے جیل پہنچ کر ان دونوں ملازموں نے خواب دیکھے جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے ﴿وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ ① ایک نے دیکھا کہ میں شراب چھڑ رہا ہوں ﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُخْجَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا قَاتِلَ الطَّيْرِ﴾ ② دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور جیل کو بے ان روٹیوں کو کھا کھا کر جا رہے ہیں دونوں ملازم یہ دونوں خواب لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا۔

تعبیر خواب ایک مستقل فن..... ﴿لَنُخْبِرَنَّكَ بِرَأْيِكَ﴾ ③ اے یوسف آپ ہمیں خواب کی تعبیر دیں ﴿إِنَّا نَرَكَ مِنَ الْمُخْبِرِينَ﴾ ④ ہم آپ کو سن جانتے ہیں آپ علیہ السلام کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ آپ عارف باللہ بھی ہیں کامل بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور عالم غیب سے آپ کا رشتہ بھی ہے خواب غیب کی چیز ہوتی ہے تو جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہو وہی خواب کی تعبیر بہتر دے سکتا ہے اس پر غیب کے عالم مشکشف ہوتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا ہے ”لَمْ يَنْبَغِ مِنَ النَّبِیِّ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ“ ⑤

دنیا میں نبوت ختم ہو گئی۔ میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں مبشرات باقی رہیں گی۔ یعنی سچے خواب باقی رہیں گے جنوبت کا چھپا لیسواں حصہ ہیں سچے خواب نبوت کا ایک حصہ ہیں جو اکثر و بیشتر ایمان والوں کو نصیب ہوتے ہیں گویا وہ عالم غیب سے ایک رشتہ ہوتا ہے تو خواب چونکہ رموز میں ہوتی ہے، اشارے ہوتے ہیں اور ان اشاروں کو وہ لوگ زیادہ پہچانتے ہیں جن کو نبی عالم اور محاملات سے مناسبت ہوتی ہے وہ بتلا دیتے ہیں کہ اس اشارہ کا یہ مطلب ہے۔ اس سے یہ واقعہ مراد ہے تو قرآن وحدیث میں اس کے اصول قائم کر دیے گئے تعبیر خواب کی ایک مستقل فن کی صورت اسلام میں ہو گئی۔ بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئیں جس میں تعبیر خواب کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ بڑے بڑے امام پیدا ہوئے جنہوں نے خواب کی اعلیٰ ترین تعبیریں دی ہیں۔

ایک خواب اور اس کی تعبیر..... ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں خواب کی تعبیر دینے کے امام سمجھے گئے ہیں ان کی کتاب ”التائیسر الانام فی تعبیر المنام“ دو جلدوں میں بڑی ضخیم ہے اس میں اصول اور قواعد خواب کی تعبیر نکالنے کے بیان کئے گئے ہیں اس میں بڑے عجائبات ہیں۔

① ② ③ ④ ہزارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، الایۃ: ۳۶۔

⑤ الصحیح للبخاری، کتاب التنبیہ باب المبشرات، ص: ۵۸۳ رقم: ۶۹۹۰۔

بات یاد آگئی۔ بات تو ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن جب پر زبان پر آجائے تو زکنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ: حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے آگ کے انگارے دھک رہے ہیں کیا تعبیر ہے؟ فرمایا جلدی جاؤ اور گھر سے بیوی بچوں کو نکال دو۔۔۔ تیرا گھر گرنے والا ہے وہ دوڑا ہوا آیا گھر سے بیوی بچوں اور سامان کو نکالا، گھنٹہ دیر گھنٹہ کے بعد پوری بلند تک آ پڑی خواب کی تعبیر ہو بہو پوری ہو گئی چار پاؤں مینے کے بعد پھر ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا کہ: میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں وہی خواب جو پہلے نے بیان کیا تھا فرمایا جا کر کھدائی شروع کر خزانہ نکلے گا چار پائی کے نیچے سے لاکھوں روپے کی تعداد کا سرخ سونے نکلے گا، اس نے آ کر کھدائی شروع کی تو بڑی بھاری دیگ نکلی جس میں زر خالص اور سونے کے ٹکے بھرے ہوئے تھے لوگوں نے ابن سیرین سے عرض کیا کہ: خواب دونوں نے ایک دیکھا ہے ایک کا آپ نے گھر گر وادیا اور ایک کو لاکھوں روپے دلوادیے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ: پہلے شخص نے جو خواب دیکھا تھا، وہ موسم گرما تھا۔ گرمی کے موسم میں چار پائی کے نیچے آگ ہونا یہ بنیاد کا منہدم ہونا ہے اس لئے میں نے تعبیر دی کہ تیرا گھر گر پڑے گا اور دوسرے نے یہ خواب سردی کے موسم میں دیکھا اور سردی میں چار پائی کے نیچے انگاروں کا ہونا یہ عظیم ترین نعمت ہے اور آگ کی صورت خالص سونے کی ہے تو میں نے یہ تعبیر دی کہ سونا نکلے گا تو خواب یکساں مگر تعبیر الگ الگ اس سے معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے میں موسموں کو بھی دخل ہے یہ نہیں کہ خواب کے لفظ سن کے جس طرح چاہیں تعبیر دیں، یہ تو ایک مستقل فن ہے اس میں موسموں کی بھی رعایت ہوتی ہے اور اصول کی بھی.....

دوسرا خواب اور اس کی تعبیر..... حضرت قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قاضی القضاۃ تھے بھوپال میں اور نواب صدیق حسن خان (مرحوم) کا زمانہ تھا یہ اہل حدیث تھے اور بڑے عالم تھے ان کی بہت سی بڑی بڑی کتابیں اور تصانیف ہیں قاضی صاحب تعبیر میں بڑے مشہور تھے بڑے اعلیٰ درجہ کے مہر تھے، خواب کی جو تعبیر دیتے وہ ہاتھ دالہ کی صورت میں آ جاتی۔

ایک نوجوان نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت نماز کے لئے کھڑی ہوئی ہے اور صف اولیٰ میں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ہیں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لاکھوں آدمی شریک ہیں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میں کوئی نواب صاحب کی فضیلت نکلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کریں۔

قاضی صاحب نے فرمایا کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت واللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے فرمایا کہ: اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں سرکاری طور پر اطلاع آئی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے عرصہ سے بیمار چلے آ رہے تھے ہاتھ کے ہاتھ تعبیر صحیح ہو گئی۔ اس پر واقعی طریق سے جتنے سرکاری لوگ تھے، بھوپال کی

طرف دوڑ گئے کھن رخن میں شریک ہوئے تین دن کی طور پر ماتم رہا..... دقت رہند رہے بہر حال ایک والی ملک تھے جب تین دن گذر گئے تو وہ نوجوان اہل حدیث خواب دیکھنے والا قاضی صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت تعبیر تو ہو، ہوسانے آگئی، مگر اس خواب سے آپ نے یہ تعبیر کیسے سمجھی؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نواب صاحب کی اس میں بزرگی سامنے آگئی۔ یہ کیسے آپ سمجھے کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا.....؟ تو کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ: نبی کی موجودگی میں کسی کو امام بننے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آگے بڑھے، یہ نبی کا حق ہے، پھر بھی نبی کی موجودگی میں جو آگے ہو گا وہ جنازہ تو ہو سکتا ہے زندہ کو حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اس لئے میں نے یہ تعبیر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، زندہ ہو کر وہ نبی کے سامنے نہیں آسکتے، مردہ ہو کر جنازہ کی صورت میں آسکتے ہیں تو قواعد شرعیہ بھی خواب کی تعبیر دینے میں (مطوط) ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا کہ: ہر کس وہ کس کے سامنے خواب کا ذکر مت کرو، جو زبان سے نکلے گا وہی اس کی تعبیر ہو جاتی ہے ایسے شخص کے سامنے ذکر کرو جو اصول کے مطابق قواعد کے مطابق صحیح تعبیر دے، اور خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتری ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کیوں چاہی؟..... تو یہ بات ان دونوں ملازموں نے سمجھی کہ خواب ہم جیلر کے سامنے ذکر نہیں کرتے یہ جیلر حکام خواب کی تعبیر کیا جانیں؟ ان کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت برستے رہتے تھے، سب جانتے تھے کہ یہ مقدس ہیں وہ کچھ گئے کر بھی تعبیر دے سکتے ہیں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے نہ کسی اور کا ذہن جا سکتا ہے اس لئے کہا کہ: ﴿يُؤْتِيكَ مِنْ شَيْءٍ مَا تَأْتِيكَ بِهِ﴾^(۱) آپ ہی تعبیر دیں اس لئے کہ آپ کی صورت پر "احسان" جھلک رہا ہے احسان کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے ہم آپ کو محسن جانتے ہیں آپ ایسے عابد ہیں کہ عبادت میں گویا اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اتنا حضور قلب کیا تھا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جو ایسا بڑا عابد زہد اور متقی ہو وہی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے اس لئے آپ ہمیں تعبیر دیں۔

حکمت نبوت اور طریق تبلیغ..... اب آگے حکمت نبوت کا ذکر ہے تعبیر دینے میں مجھے مگر یہ نہیں کہا یہ تعبیر ہے، اس پر غور کیا کہ ان دونوں کے دل میں میری کچھ عقیدت پیدا ہوئی اور میرے ساتھ حسن ظن پیدا ہوا تھی تو خواب کی تعبیر مانگنے آئے، اس عقیدت سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان کے سامنے دین پیش کروں (ممکن ہے) یہ اس عقیدت مندی میں اسلام قبول کر لیں۔ تو نبی کو طبع یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ حق پر آجائیں ورنہ اسی محجاش دیکھی تو فوراً تبلیغ کرنے کی نیت کی انہیں تبلیغ کرنے کے لئے حیلہ چاہیے۔ اس لئے کہ انہیں بے انتہاء شفقت ہوتی ہے جذبہ یہ ہوتا ہے کہ سارا عالم کسی طرح سے حق کے راستہ پر آجائے۔ تو دیکھا کہ ان دونوں کے دل میں میرا اعتقاد جم گیا ہے اس سے میں تھوڑا بہت فائدہ اٹھاؤں کیوں نہ تبلیغ کروں؟ تو خواب کی تعبیر دینے کی بجائے پہلا جملہ یہ

ارشاد فرمایا: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمْ مَكَلَامٌ تَرْزُقُونَ إِلَّا ذِكْرًا كَمَا بَيَّنَّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ ① میں تمہارے خواب کی تعبیر دوں گا اور میری بھی نہیں لگاؤں گا اتنی جلدی تعبیر دوں گا کہ دوپہر کا کھانا نہیں آئے پانچا..... تو فرمایا: دل میں اشتیاق بڑھ کر عقیدت بڑھ جائے تو جو میں کہنے والا ہوں دل میں اثر کرے گا یہ قاعدہ کی بات ہوتی ہے اگر کوئی شخص بے پرواہ ہو تو اس کے سامنے وعظ نہیں کرنا چاہیے اس کو فائدہ نہیں ہوگا جو دل سے سننے کیلئے آئے اس کے سامنے کہنا چاہیے وعظ اس کے دل میں اثرے گا اثر کریگا تو انبیاء علیہم السلام جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دل میں صلاحیت پیدا ہوگئی ہے قبول حق کی استعداد آگئی۔ اس وقت وعظ کرتے ہیں تو کہا ان دونوں نوجوانوں میں استعداد ہے عقیدت ہے اس عقیدت کو اور زیادہ بڑھا دیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور تعبیر دوں گا۔ اور دوں گا بھی جلدی کو دوپہر کا کھانا نہیں آئے پائے گا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن اب بھی تعبیر نہیں دی وعدہ تو دیدیا جس سے اشتیاق پیدا کر دیا۔

آگے فرمایا ﴿ذَلِكُمْ مِمَّا عَفَا غَنِيٌّ رَبِّي﴾ ② یہ جو میں تعبیر دوں گا یہ محض میرا تخیل نہیں ہوگا کہ اختراع کر کے میں کچھ کہوں بلکہ میرے پروردگار نے جو میرے اندر (تعبیر) خواب کا علم ڈالا ہے اس علم کی رو سے تعبیر دوں گا اس تعبیر کی رو سے خواب کے سچے ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔ اگر محض اپنے تخیل سے تعبیر دوں تو بہت ممکن ہے تعبیر واقع نہ ہو۔ اس لئے یہی اطمینان دلا دیا کہ تعبیر دوں گا جلدی دوں گا۔ اور علم الہی سے دوں گا جس کے اندر کوئی تردد اور شک کی محجاش نہیں۔ تو یہ وہ تعبیر ہوگی جو پروردگار نے میرے قلب میں اقامہ فرمائی ہے وحی کے ذریعہ یہ واقعہ مجھے بتلا دیا ہے وہ واقعہ میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا تو اور زیادہ شوق بڑھ گیا کہ بہترین جگہ ہم آئے ہیں سچے خواب کی بھی تعبیر مل جائے گی بات کھل جائے گی۔ دل کی گریہیں کھل جائیں گی۔ لیکن اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں دی اشتیاق اور شوق کو بڑھا دیا تا کہ جو بات میں نے ان کو کہنی ہے اس کیلئے اور زیادہ شوق بڑھ جائے، تعبیر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب وہ سراسر اشتیاق بن گئے کہ کسی طرح ہے جلدی تعبیر دیں۔

اپنا تعارف اور فکر آخرت..... اس کے بعد یہ فرمایا: ﴿إِنِّي نَزَّحْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ③ میری شخصیت کو تم پہلے کچھ لو میری پوزیشن جان لو کہ میں ہوں کون.....؟ اس واسطے کہ کتنا بھی اعلیٰ کلام ہو لیکن شخصیت کا اثر پڑتا ہے وہی ایک بات میں کہوں تو اسکی کوئی وقعت نہیں اور دوسری بات اگر حکومت کا سربراہ پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کہے تو دنیا میں شوریٰ مچ جاتا ہے سیاست کی بساط الٹ جاتی ہے قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہی جملہ اخبارات میں کہوں تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ اگر صدر جمہوریہ کہیں تو دنیا میں بھیل مچتا ہے یہ شخصیت کی وجہ سے لوگ اثر لیتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں جو کلام کو دیکھ کر اثر لیتے ہیں کہ کلام حق ہے لہذا ہمیں متاثر ہونا چاہیے معمولی کلام بھی ہوگا تو شخصیت کی وجہ سے اعلیٰ کلام ہو جائے گا تو لوگ شخصیت کو دیکھتے ہیں اس لئے

① پہلو: ۱۲۔ سورہ یوسف، الآیہ: ۳۷۔ ② پہلو: ۱۲۔ سورہ یوسف، الآیہ: ۳۷۔ ③ پہلو: ۱۲۔ سورہ یوسف، الآیہ: ۳۷۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جب میں تعبیر دے رہا ہوں تو تعبیر سے پہلے اپنی کچھ پہنا چاہتا ہوں۔ اپنی پوزیشن بتا دوں تاکہ تم سمجھ لو کہ میں کون ہوں۔ تو میرے کلام کا تم پر اثر ہو۔

تو میں وہ ہوں کہ اِنِّیْ قَوْصَحْتُ الْمَخَّکَ میں اس ملت اور قوم کو چھوڑے رہوں۔ اس قوم کے مسلک و مشرب کو چھوڑ دے رہوں جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتی۔ نہ آخرت کو مانتی ہے نہ اس کے دل میں کوئی ایمانی جذبہ موجود ہے۔ میں تو اللہ اس کے رسولوں کو بھی مانتا ہوں آخرت کا بھی قائل ہوں کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور دنیا کی زندگی سے ہر ہر فعل عمل اور قول کا جواب دینا ہے میری زندگی کا حساب دونا ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے تو میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو بے فکری قوم ہے جسے آخرت کی کوئی پروا نہ تھی وہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں رہ لیں۔ کھالیا لی لیریش اڑالیا اور بات ختم ہو گئی۔

یہ جو کچھ ہمیش اڑالیا جا رہا ہے اس سے ایک دن سوال ہوتا ہے۔ ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾^① فرماتے ہیں حق تعالیٰ: ایک وقت آئیگا تم سے سوال کیا جایگا کہ ان نعمتوں کا حساب دو جو دنیا میں استعمال کر کے آئے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی اور گرمی کے زمانے میں ٹھنڈا پانی ”نعیم“ میں داخل ہے اس کا حساب ہوگا^② کہ تم نے اس نعمت کو استعمال کیا تو بدلے میں کتنے سجدے شکر کے ادا کئے، اتنے قطرے ٹھنڈے پانی کے استعمال کئے اس کے بدلے میں کتنا شکر ادا کیا تا شکر کی تو نہیں کی؟ کفر ان نعمت تو نہیں کیا تو گرمی میں ٹھنڈا پانی اور سردی میں گرم پانی بھی نعیم اور نعمت ہے تو اس سے اوپر کی نعمتوں کا اعتراف کیجئے ان نعمتوں کے بارے میں کتنے سوالات ہوں گے؟ آخرت کی جب یہ فکر ہوتی ہے تو آدمی نعمتوں کے استعمال میں کچھ پابند ہو جاتا ہے کہ جو نعمتوں کا مالک ہے اس سے پوچھ کر کے استعمال کروں کہ کہاں تک جائز ہے اور کس حد تک نہیں ہے یہ فکر آخرت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: میری پوزیشن تو یہ ہے میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو بے فکری قوم ہے جس کے سامنے نہ آخرت ہے نہ اللہ کی ذات نہ رسول کی ذات، نہ قیامت کی قیوشی اور حاضری کا خطرہ، مجھے تو آخرت کی بھی فکر ہے، اللہ کا بھی معتقد ہوں اس کے رسولوں کا بھی البتہ اس قوم میں سے نہیں جو اللہ و رسول اور آخرت کی منکر ہے اعتقاداً منکر ہے جیسے دھریہ قسم کے لوگ جن کا عقیدہ ہے ﴿مَا هٰیۤ اِلَّا خُبْرَانَا الَّذِنِیۡنَا نَمُوۡتُ وَنَحْیٰی وَنَاۡبِیۡہٗلُکُنَاۤ اِلَّا اللّٰهُ﴾^③ یہ زندگی تو یونہی چلی آ رہی ہے، ختم ہو جائے گی مر جائیں گے تو دوسرے پیدا ہو جائیں گے، اور پیدا ہو جائیں گے تو وہ بھی مر جائیں گے لہذا ہمیش اڑالو، پھر دنیا میں آنا تو ہے نہیں۔

باہر بہ ہمیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

تو یہ وہ کر سکتا ہے جو بے فکر ہو اور جسے یہ فکر ہو کہ میری پوری زندگی دھرائی جائے گی اور آخرت میں پائی

① بارہ: ۳۰، سورۃ النکاح، الآیۃ: ۸۔ ② المعجم الکبیر للطبرانی، ج: ۱۴، ص: ۱۳۳، رقم: ۱۵۹۱۲۔

③ بارہ: ۲۵، سورۃ الجنۃ، الآیۃ: ۲۴۔

سانے آجائے گی۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی سانے ٹپس کر دی جائے گی ﴿فَنَسْنُوْا۟ فَنُفِثْنا۟ ذُرَّۃً خٰیِفًاۙ ۝۱۰﴾ تو فرمایا کہ: میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آخرت کے منکر ہوں اعتقادی طور پر..... یا بعض لوگ آخرت پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر عمل ایسا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بہت سے مومن مسلم بھی ہوتے ہیں جو ایمان کے درجے میں جانتے ہیں کہ آخرت ہے گی مگر قلب پر اثر نہیں ہے، ان کی زندگیاں بھلائی ہیں کہ بے فکری زندگی ہے انہیں بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مگر اعتقاد وہ منکر نہیں مگر عملاً وہ معاملہ ہے جو منکر کا ہوتا ہے تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نفی فرمادی کہ میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو منکر ہے آخرت کی خواہ اعتقاداً ہو یا عملاً..... میں عملاً بھی ماں رہا ہوں اور اعتقاد بھی تو اب تک خواب کی تعبیر نہیں دی یہ فرمایا کہ: خواب کی تعبیر دوں گا، جلد دوں گا، ظم انہی سے دوں گا جو کچی بھی ہوگی اور میری پوزیشن کو سمجھ لو کہ میں اللہ، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا قائل ہوں منکرین میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی خواب کی تعبیر نہیں دی بلکہ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا..... فرمایا: ﴿وَالَّذِيۡنَظُرُوْنَ اِلٰٓى اٰیٰتِیۡنَا وَلَیۡسَ لَہُمْ اِلَیۡہَا حِیۡلٌ وَّیَسُوۡرُوْنَ اِلَیۡہَا حِیۡلًاۙ ۝۱۱﴾ میری پوزیشن کو ذرا اور جان لو، یہ تو متقی بات تھی کہ ان میں سے تو میں نہیں ہوں، جو آخرت کے منکر ہیں تو پھر کن میں سے ہو..... اس پارٹی سے تو آپ کا تعلق نہیں لیکن کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے..... اب مثبت پہلو سے سمجھایا، فرمایا میں قبیح، بیادور ماننے والا ہوں اپنے آیا و اجداد کی بات کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت احق و حضرت یعقوب علیہم السلام کی بات کا یہ میرے آباء و پیغمبروں کی منہ پر تھے، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، جو دین لکھ کر یہ آئے تھے اسی دین کے اوپر میں ہوں اور دین کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مبداء اور معاد کو مانے، مبداء اللہ کی ذات ہے کہ ہماری ابتداء یہاں سے ہوتی ہے اور معاد یعنی لوٹ کے کہاں جاتا ہے وہ آخرت ہے اس آنے اور جانے کے بیچ میں زندگی کس طرح گزارے یہ شریعت ہے، تو یہ تین بنیادیں ہیں، جن پر ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات، آخرت اور بیچ میں شریعت، اگر اللہ کو نہیں مانتا تو دین کی بنیاد ہی قائم نہیں ہو سکتی، اللہ کو مانتا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانتا تو بے فکری زندگی ہوگی۔ جی ہوا نہ ہوا برابر ہو گیا دونوں کو مانتا ہے شریعت کا قائل نہیں تو عمل نہیں کر سکتا۔ تو تینوں چیزیں لازم ہیں اس کے بغیر آدمی قبیح حق نہیں بن سکتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ: تم سمجھ لو کہ میں کس پارٹی سے متعلق ہوں، وہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے نہ میں ان کی اولاد ہوں تو سہیڑ بھی ان کے راستہ پر ہوں۔

تین پیغمبروں کے اسمائے مبارکہ ذکر کر نیکی حکمت..... ایک پیغمبر کا ذکر نہیں کیا اسٹھے تین پیغمبروں کا ذکر کیا یعنی میرا راستہ وہ ہے جو نبیوں کے راستہ سے مسلسل چلا آ رہا ہے اور تو ایک پیغمبر بھی غلطی پر نہیں ہو سکتا جب کہ

دو کا عدد وہ ہے جو بڑے بڑے مقدمات میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ﴿وَأَلْهَمُوهُ أَنْ يَصِفَ﴾ (۵) شرعی اصول کے مطابق اگر آپ مدعی ہیں تو دودھ کو گواہ پیش کر دیں، مدعی ذمہ گری ہو جائے گا قاضی فیصلہ دے دے گا۔ تو جب دو عا د گواہوں کی گواہی سے مقدمات کے فیصلے ہو سکتے ہیں تو دو پیغمبروں کی گواہی سے ایمان کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب دو سے بھی زیادہ تین ہوں تو خبر متواتر ہو جائے گی۔ پھر تو ویسے ہی انکار کی وجہ باقی نہیں رہتی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں اس پارٹی میں سے ہوں اور اس پارٹی میں داخل ہوں جو پیغمبروں کا طبقہ ہے اب گویا ان دو قیدیوں کے دل میں عظمت جم گئی..... پہلے سے عقیدت لے کر آئے۔ شوق دلانے سے شوق بڑھ گیا اور یہ کہنے سے کہ جی الہی سے تعبیر دوں گا اور زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی اور یہ بتلانے سے کہ مشرکوں سے میرا تعلق نہیں برگزیدگی واضح ہو گئی اور یہ کہنے سے کہ پیغمبروں سے میرا تعلق ہے اور زیادہ رشد و کمال اور برکت نمایاں ہو گئی تو کتنا زیادہ اعتقاد پیدا ہو گیا ہوگا۔ ان دونوں قیدیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی اعتقاد پیدا کرنا مقصود تھا تا کہ آگے جو بات کہوں ان کے دل میں اترتی چلی جائے کوئی شک و شبہ نہ رہے یہ انبیاء علیہم السلام کا خاص طریقہ ہے کہ وہ اس طرح وعظ سے قبل دل میں صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں تاکہ مانسے میں رکاوٹ نہ رہے۔

نصیحت کے لئے متوجہ کرنا..... حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور اس پر جو زین تھی اس زین پر میں بھی سوار تھا گویا ایک سواری پر دو سوار آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور میں: اتنا قریب ہوں کہ بس سچ میں ایک کھنٹی تھی جو زین پر لگی ہوئی ہوتی ہے، سواری پر آگے بیٹھے والا تو لگام بکھرتا ہے اور پیچھے بیٹھے والا اس کو تھام لیتا ہے تاکہ گرنے نہ پائے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زین پر اگلے حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور پچھلے حصہ میں میں تھا۔ تو آپ نے آواز دی یٰ مَعَاذُ! اے معاذ میں نے عرض کیا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یٰ مَعَاذُ! میں نے عرض کیا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو تیسری مرتبہ فرمایا: یٰ مَعَاذُ! میں نے عرض کیا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تب آپ نے وہ بات فرمائی جو ارشاد فرمائی تھی۔ (۶) یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آواز دینے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت معاذ تو سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے بیٹھے تھے صرف ایک دفعہ آواز دیں تو بات تھی دو بار سہ بار کس طرح آواز دیں؟ حالانکہ انتہائی قریب میں ہیں ایک سواری پر سوار ہیں اس طرح سے تین دفعہ پکارنے کا کیا مطلب.....؟

① ہمارے ۲۸: ۵۸ سورۃ الطلاق، الآیۃ: ۲، ② الصحیح للبخاری، کتاب العلم، باب من خص بالعلم فوماتون قوم من ۱۰

پیدا کر دیا پھر آپ نے وہ بات فرمائی جو کہنہ تھی، وہ دل میں اترتی چلی گئی تو یہ انبیاء علیہم السلام کی حکمت ہوتی ہے کہ دلوں کو ہموار کرنے کے لئے پہلے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ دلوں میں شوق پیدا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چار پانچ جملے کہہ کے شوق کو بڑھا دیا، اعتقاد کو بھی اُدنچا کر دیا۔ اس کے بعد وہ بات کہی جو کہنہ تھی اور خراب کی تعبیر اب بھی ذکر نہیں کی..... تو وہ جملے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح حق بات ان تک پہنچا دیں آگے وہ بات فرمائی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا درس تو حید..... ﴿فَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُنْشِرَكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ① ہمارے لئے یہ نہ دیا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک اختیار کریں۔ دو خدا مان لیں یا ایک ہی مان لیں مگر عملاً عبادت میں شریک کریں کہ کچھ خدا کی عبادت کریں اور کچھ غیر اللہ کی سامنے بت رکھے ہوں ان کے سامنے جھکیں اور یوں کہیں کہ یہ تو قبلہ کی مانند ہیں ہم تو اللہ کے آگے جھکے ہیں اور بیچ میں بتوں کا واسطہ ڈال لیں یا یہ کہ خدا ایک ہی مان لیں مگر بہت سے اعدال میں بہت سی چیزوں میں دوسرے خدا کو تسلیم کر لیں کہ چھوٹے موٹے خدا ہم دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں بڑا خدا بڑے کام کرتا ہے، آسمان زمین بنانا بڑے خدا کا کام ہے یہ بھی تو حید نہیں تو خدا کی ذات یا صفات یا افعال میں کسی کو شریک کرنا یہ تو حید کے خلاف ہے انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی ذات بھی یکتا ہے نہ اس کا شریک ہے نہ ہمسرہ برابر ہے اس کی صفات بھی لاشریک ہیں اس کی رحیمی کریمی سمع، بصر، قدرت اور حیات ایسی ایسی صفات بھی نا مثال ہیں ہم میں حیات عارضی ہے، اس میں حیات اصلی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے ہمارا وجود اس کا دیا ہوا ہے ہم چھوٹے افعال کرتے ہیں وہ فعل کرے تو آسمان بنا دے، زمینیں بنا دے جہاں بنا دے، ہم نہ زمین بنائیں نہ آسمان بنائیں، وہ چاہے چاند سورج ستارے بنا دے ہم ایک سورج بھی نہیں بنا سکتے تو موجودہ ہے ہم موجود نہیں ہیں مصور وہ ہے ہم مصور نہیں ہیں۔

ہماری ایجاد کا حاصل جوڑ اور توڑ ہے یعنی دنیا کے دو مادوں کو ملا کر تیسری چیز بنا دی، ایجاد ہو گئی یا ایک چیز کی تحلیل اور تجزیہ کر کے صحیح اجزاء نکال دیے یہ ہماری ایجاد ہو گئی بنائے مادوں کو جوڑتے رہنا توڑتے رہنا یہ ہماری ایجاد کا حاصل ہے انسان کوئی مادہ پیدا کر دیں آسمان و زمین بنا دیں یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے تو انسانی ایجاد کا اصل ترکیب اور تحلیل ہے دو چیزوں کو جوڑ کر چیز بنالینا یا جڑی ہوئی چیز کو کیسیائی طریق پر الگ کر لینا یہ ”ایجاد بندہ“ ہے اللہ کی ایجاد ہے کہ شئی نہیں ہے اور از سر نو وجود دے دیا، زمین بنائی تو خود بخود بنا دی۔

آسمان اعلیٰ مثال کھڑے کر دیے اس کی صفات اس کے افعال بھی بے مثل جن کی کوئی نظیر نہیں وہ جانداروں کو پیدا کرتا ہے، ہم پیدا نہیں کرتے، ہم پرندہ بنا دیں گے اس میں پتھر بھی بھر دیں گے اس کو اڑا دیں گے اس کے اندر حرکت بھی ہو جائے گی مگر حیات اور شعور اس میں نہیں ہو گا اور وہ حرکت بھی ہماری ہوتی ہے اس کی نہیں

ہوتی، ہوائی جہاز کو ہم اڑاتے ہیں اور شکل ایسی بنادیتے ہیں جیسے پھیلنے کی ہوتی ہے، وہ ہواؤں میں تیرتا ہوا جاتا ہے تو ہوائی جہاز بنایا اس میں بیڑوں کی روج پھونک دی جس سے وہ حرکت کرنے لگا، مگر ہوائی جہاز میں کوئی عقل و شعور نہیں یہ حیات نہیں کہلائے گی اس سے زیادہ حیات تو ہم میں ہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہے خود اس میں کوئی جان یا علم و ادراک نہیں اور حق تعالیٰ جس کو بناتے ہیں اس میں شعور علم و ادراک بھی دیتے ہیں تو اصل بنانے والے اللہ ہیں اور ہم نقل محض کرتے ہیں اور وہ بھی شکل کی ہم تصویر بناتے ہیں، صورت بنا سکتے، صورت بناتے ہیں تو اس میں حقیقت نہیں ڈال سکتے تو اصل میں یہ کام اللہ کا ہے۔

بہر حال اس کی صفات بھی بے مشعل بھی ہے مثل اس کا کوئی ہمسرا اور شریک نہیں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ① فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ وہ دو کہ وہ ایک ہے اور ایک کے معنی یہ نہیں کہ ایک تو دوسرا ہے ایسے تو ہم بھی ہیں اس لئے کہ ہم اپنی ذات میں ایک ہی ہیں اور ہمارے اندر تو کوئی دوسرا نہیں احد کے معنی ایک کے نہیں کہتا ہے اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں بے مثال اور بے ضد ہے کوئی اس کا کنبہ نہیں کوئی شریک نہیں اللہ الصمد اس کی شان یہ ہے کہ وہ صمد ہے صمد اسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں بندہ صمد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اسے ہر چیز میں اللہ کی احتیاج ہے، زندہ رہنے میں کھانے میں، زادہ کرنے میں اس کا محتاج ہے دیکھنے میں محتاج، پہنائی شدے تو دیکھیں کیسے؟ تو صمد سے لے کر لحد تک پیدائش سے لے کر موت تک ہر قدم پر اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی ذرے کا بھی محتاج نہیں نہ انسان کا نہ کائنات کا وہ چاہے تو جہاں بنادے چاہے تو انہیں ملا دے تو صمد اسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ از خود موجود ہو۔ کسی کے دینے سے اس کا وجود نہ ہو تو فرمایا کہ: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ وہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ماں باپ ہوں ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا کہ اس کی کوئی اولاد ہو جائے اس لئے کہ اولاد ماں باپ کے مشابہ ہوتی ہے نمونہ ہوتی ہے اور جب نمونہ بن گیا تو خدائی باقی نہ رہی خدا وہ ہے جس کا کوئی نمونہ نہ ہو مثال نہ ہو وحدہ لا شریک اگر اس کے اولاد ہو جائے تو اس کی مثال پیدا ہوگئی اگر وہ کسی کی اولاد ہے تو وہ مثال ہے دوسرے کی تو یہ بھی خدائی نہیں ہے۔

تو فرمایا: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ اس لئے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں اصل کا محتاج ہوتا ہے ہم پیدا ہونے میں اپنے ماں باپ کے محتاج تھے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم پیدا نہ ہو سکتے جو وجود میں دوسرے کا محتاج ہو گیا، وہ خدا کا کیا ہوگا؟ خدا تو کہتے ہیں اس کو جو ذرہ برابر محتاج نہ ہو، غنی مطلق ہو۔

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ نہ اس کا کوئی برابر ہے نہ اس کا کوئی کفو ہے یعنی اس کی بیوی اور یقیناً حیات بھی نہیں ہے تو نہ بیوی نہ اولاد نہ اس کا باپ نہ وہ خود کسی کا باپ تو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ میں تو حید بٹلائی جو ذات ایسی

خالص ہو کہ ذات میں بھی یکتا صفات میں بھی یکتا اس کے ساتھ شریک کرنا کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہوگی تو (حضرت یوسف علیہ السلام) نے فرمایا کہ: ﴿هَذَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ خَشْيَةِ﴾ ① ہمارے لئے یہ زبانیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جو بے مثال ہے، اس کا کہاں کوئی شریک کہ اس کے ساتھ اسے شریک کریں۔

رد عیسائیت پر ایک دلچسپ واقعہ..... مجھے واقعہ یاد آیا۔ دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی دور ہے دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم کامل عارف باللہ صاحب کشف و کرامت تھے بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے ان کے دور میں دارالعلوم کا ایک طالب علم تھا۔ وہ کوئی مسیحی نہ تھا کہ حدیث قرآن پڑھ رہا ہو ابتدائی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ وہ کہیں ذریعہ دون چلا گیا وہاں وعظ کہنے لگا، وہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے جرج اور اسکول و کالج بھی ہیں وہاں ایک پادری صاحب وعظ کہہ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ طالب علم بھی شریک ہو گیا، پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کو وہ اپنے طور پر ثابت کر رہا تھا، طالب علم اس سے الجھ پڑا۔ طالب علم نے کہا یہ بالکل غلط ہے خدا کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے دلائل دینے شروع کئے، اس نے دلائل توڑنا شروع کر دیئے مگر وہ پادری بڑا سمجھدار تھا یہ بے چارہ مبتدی طالب علم تھا، پادری کے سامنے چل نہ سکا، عوام پر اس کا بڑا اثر پڑا عوام کو کیا خبر تھی کہ یہ طالب علم ہے وہ تو یہ سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک عالم ہے پادری نے اس کو برا دیا اور وہ پادری کے آگے بول نہ سکا۔ اب اس کی تحقیق کون کرتا کہ یہ شرح جامی پڑھتا ہے حدیث و قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔

قریب میں ایک ہتھیارے کی دکان تھی وہ کھانا بیچتا تھا اس کو بڑی غیرت آئی اس نے کہا ہمارا دارالعلوم دیوبند اور بدنام ہو جائے، وہ دکان سے کود کے: ”کیا اور طالب علم کو ایک طرف کر دیا اور کہا مولوی صاحب یہاں سے ہٹ جاو یہ پادری جاں ہے اور جاں سے جاں نمٹ سکتا ہے عالم کا کام نہیں، اسے میں سمجھتا ہوں اس طالب علم کو بھی غیبت معلوم ہوا کہ جان چھوٹی آرام تو پایا، وہ بے چارہ پریشان ہو رہا تھا۔ ہتھیارہ آگے آیا اور کہا ہاں جی پادری صاحب! کیا کہتے ہو؟ کہا: ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اچھا آپ یہ کہتے ہو وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ میاں ان کے باپ ہیں (ہتھیارے نے پوچھا) اللہ میاں کی عمر کتنی ہوگی؟ پادری بولا، بے وقوف اللہ میاں کی عمر! اللہ میاں ازل اب سے ہیں ان کی عمر کیسے معلوم ہو؟ عمر تو اس کی پوچھ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو گیا ہو اور پھر ختم ہو جائے فلاں روح پیدا ہوا فلاں تاریخ انتقال ہو گیا یہ بیچ میں اس کی عمر ہے جو نزل سے ابدالاً بادیک ہے اس کی عمر توڑی پوچھی جاتی ہے، یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے ہتھیارہ نے کہا اتنی لمبی زندگی میں کتنی اولاد ہوئی؟ کہا: ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ارے میں ہتھیارہ پاؤں (۵۲) برس کی عمر میں بارہ بچوں کو جنم دیا ہوں اور اللہ میاں کی لاکھوں کمزروں اور ربوے کھربوں سال عمر اور ایک اولاد، بارہ

اولاً تو صرف چہری ہوگئی، یہ بٹے کئے جو ان سب سامنے چڑے ہوئے ہیں، اب پادری غریب کے پاس اس کا کیا جواب تھا، وہ کچھ کہنے لگا عوام نے کہا بھائی ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ٹھیکارہ ہے چارہ جب جتنی بڑی عمر ہے تواریوں کھربوں سال اولاد ہونی چاہیے لے دے کے صرف ایک اولاد، یہ تو انسانوں میں بھی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے کہ عمر تو سو برس اور لے دے کے بچہ ایک پینڈا ہو لوگ کہیں گے کس بچکی کا کھانا تو نے؟ کوئی جان بھی ہے تیرے اندر یا نہیں؟ تو اتنی لمبی عمر ازل سے ابد تک، خالقیت دیکھو تو لا محمد و نہ ور جیسا کل ایک تو عوام پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے تالیاں پیٹ دیں کہ ہار گیا پادری اور وہ بے چارہ چلا رہا ہے کہ بات تو سنو لوگوں نے کہا تو جھوٹا ہے تیرے سے جواب نہیں بن رہا ہے غرض مسلمان مناظرہ جیت گئے اور اشتہار دے دیا کہ پادری صاحب ہار گئے اور مسلمان جیت گئے..... خیر مجھے بات یہ کہنی تھی کہ یہ واقعہ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو سولاتا نے فرمایا بیٹھیار نے یہ جواب بڑا اعلیٰ ماندا یا مگر اس کے پاس علمی الفاظ نہ تھے بات جو کہی وہ بڑی طعنی ہے۔

تو فرمایا کہ: اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ کے لئے اولاد ہونا کوئی کمال کی بات ہے تو اللہ پاک کا ہر کمال لا محمد و نہ ہوتا ہے تو اولاد بھی بے انتہا ہوتی کہ کوئی گفتنی نہ ہو سکتی، اور اگر اللہ کے لئے اولاد کا ہونا کمال نہیں تو ایک بیٹا ہوگا وہ بھی عیب ہوگا تو ایک اولاد سے بھی بری ہے تو فرمایا یہ مطلب تھا نظیر رے کا مگر اس کے پاس علم کے لفظ نہیں تھے بے چارہ نے اپنے جاہلانہ اعزاز میں بات کہی مگر بات سچی کہی۔

تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: ﴿فَاَتَكْفُرُ بِمَا كُنَّا اَنْ نُنْشُرَكَ بِاللّٰهِ مِنْ مَّيْتٍ﴾ ① کہ ہمارے لئے یہ زیبا نہیں کہ اللہ جیسی برتر مقدس اور بے مثل ذات کے ساتھ شریک کریں، اعتقاد یہ عبادت میں شریک کریں عبادت میں شریک نہ کریں تو افعال میں شریک کریں۔

آغاز شرک..... یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شرک کا انتہائی طور پر رد کیا ہے اور مذاہب جو حق ہیں ان میں بھی شرک کا رد ہے مگر اسلام نے فقط شرک کا رد نہیں کیا بلکہ اسباب شرک کو بھی دفع کیا ہے تو اور مذاہب نے شرک کا مقابلہ کیا اسلئے نے جتنے شرک کے اسباب تھے ان کا بھی مقابلہ کیا کہ شرک آنے ہی نہ پائے مثلاً تصویر ہے شرعاً اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ شرک کی ابتداء تصویر سے ہوتی ہے تو ہر تصویر سے منع کیا گیا کہ تصویر مت لو اور مت بناؤ اپنی تصویر..... ایک تو مجبوری کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ حج کو جا رہے ہیں، بغیر تصویر کے پاسپورٹ قابل قبول نہیں یہ آپ کا فعل نہیں آپ مجبور ہیں یا تو فرض ترک کر دیں یا فرض کی ادائیگی کرنی ہے تو تصویر کھینچو اپنی پڑے گی بعض باتیں ممنوع ہیں جیسے جہاد ہو اور مجاہدین میں کچھ جہلاء ہوں وہ باجے گانے بجائیں تو اس میں علماء کو بھی شامل ہونا پڑے گا جہاد کا فریضہ نہیں چھوڑیں گے تو بعض صورتیں ہوتی ہیں۔ مجبوری کی مگر اس میں بھی جنس ممنوع رہتی ہے صرف بعض مخصوص صورتوں میں فقہاء نے جواز کا فتوے دیا ہے وہ مجبوری کی شکلیں ہیں جو پیش آتی

جس غیر جانہ دار کی تصویر میں کوئی حرج نہیں جیسے بڑی ہے پہاڑ ہے دریا ہے لیکن بلا ضرورت بلا مجبوری خود بخود تصویر کا شوق رکھنا یہ شرک کی عادت پیدا کرتا ہے۔

یہیں سے شرک کا آغاز ہوا ہے قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ہابیل اور قابیل میں سے قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا قابیل کی ساتویں پشت سے کفر ظاہر ہوا، اس قتل، ناحق پر اللہ نے لعنت کی تو اس کی نحوست کا اثر ساتویں پشت تک گیا تو قابیل کی نسل میں ساتویں پشت میں جا کر شرک پیدا ہوا اور عقلی قائل قومیں ہیں وہ اکثر دیشتر قابیل کی اولاد میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم میں پانچ بزرگ تھے، جن کا نام قرآن میں ہے۔
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَكَانَ إِبْرَاهِيمَ نَذِيرًا
وَقَدْ وَصَّاهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یٰ ابراہیم! ہم نے تجھے اپنی عبادت میں سے ہٹا دیا ہے، تو انہوں نے ان پانچوں بزرگوں کے بت تراشے اور مساجد و عبادت گاہوں میں رکھ دیے مقصد یہ نہیں تھا کہ شرک کریں مقصد یہ تھا کہ ان کی صورتیں دیکھ کر وہ مجلس یاد آ جائیں گی اور دل میں ایمان تازہ ہوگا تو ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں گے۔

چنانچہ ابتدا ہی نسل ہی کرتی رہی۔ اس نے قطعاً بت پرستی نہیں کی بتوں کو تذکیر اور یاد دہانی کا آلہ بنایا۔ دوسری نسل جب آئی اس کے ذہن میں یہ معرفت نہیں تھی جو پہلی میں تھی تو اس نے کچھ کچھ ان بتوں کی تعظیم کی اور عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ تیسری نسل میں آ کر ان بتوں ہی کے سامنے سجدہ شروع ہو گیا انہیں مانی جانے لگیں، نذر و نیاز ہونے لگے اب خدا کو تو بھول گئے اور ان پانچ بتوں کے بندے بن گئے عبادت نیاز ان بتوں کی، ان کے سامنے سجدہ کرتا، ان سے مراد میں مانگنا ان سے اولاد کی خواہش کرنا اب یہ شروع ہو گیا۔ یہی شرک کا آغاز ہے جس کی اصلاح کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو بت پرستی کا آغاز تصویر سازی سے ہوئی! اس لئے اسلام نے سرے سے شرک کی جڑ اکھاڑ دی کہ مسلمان اس سے کوئی مناسبت پیدا نہ کرے کوئی مجبوری پیش آئے، عالم فتوے دے تو گنجائش ہے لیکن شوق اور شغف سے ممنوع ہے مکانات کی زینت تصویر بن جائے اور اخبارات کی بھی بن جائے اور اس درجے پر پہنچ جائے کہ چاقو پہ تصویر قلم پہ تصویر چمچ پہ تصویر، لیٹر پر، تمہہ و مسک پر تصویر یہ انتہائی طور پر تصویر سازی اور تصویر بازی ہے اس سے شریعت نے روک دیا اس لئے کہ یہ شرک کا سبب بنا ہے تو اسلام نے ان اسباب کو قطع کر دیا جن سے شرک کی طرف توجہ منعطف ہو۔

تصویر سازی پر ایک شبہ کا جواب..... اب آپ یہ کہیں گے کہ مثلاً عیسائیوں میں تصویر سازی ہے مگر بت

پرستی نہیں ہے تو پھر تصویر سازی سے بت پرستی کہاں پیدا ہوئی؟ ہم بھی اگر گھر میں تصویریں ٹانگ لیں اور بت پرستی نہ کریں تو کیا حرج ہے.....؟

اول تو یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ عیسائیوں میں بت پرستی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی تصاویر گرجاؤں میں ہوتی ہے یہاں تو دیکھنے میں نہیں آئیں مگر ایسٹ افریقہ جانا ہوا وہاں پر غائبہ رومن کھیتوں تک پارٹی کے عیسائی زیادہ ہیں جہاں بھی بہت ہیں۔ ہر گرجاؤں اور شہر میں جہاں ہے وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت جگہ جگہ بنا ہوا ہے تو جب وہاں سے گزرتے ہیں تو جھک کر گزرتے ہیں یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر یہ کہ جو تصویر بنائی ہے یہ ضروری تو نہیں کہ بعینہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی یہ تو فرضی طور پر بنی کہ یہ بنا کے رکھ داور یہ فرض کرو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ورنہ اس کی کیا سند ہے کہ یہ بعینہ وہی شکل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم علیہا السلام کی تھی اور جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت نہیں نام ہی نام ہے اسی کو قرآن نے فرمایا ہے۔

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِهَا آتَمًا وَابْتَأْتِكُمْ مِمَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُ بِهِا مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ ① یہ بتوں پر نام رکھ لئے ہیں کہ یہ فلاں ہے حاز نگہ یہ صورت ان فلاں کے مطابق نہیں ہے تو فرض ناموں کی عبادت کر رہے ہو ہوئی عبادت ہے تمہارے سامنے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی معبود ہے اسماء اور نام رکھے ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ②

ہمارے لئے یہ زبان نہیں کہ ہم شرک اختیار کریں اللہ کا سہم اور شریک بنا کر اس کی عبادت کریں اور یہ بھی فرمایا کہ یہ شرک سے پہنچا عقل کا شرع نہیں ہے یہ تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی اس برائی سے بچتا ہے محض عقل برائی سے نہیں بچ سکتی بڑے بڑے عقلمند بھی شرک گزرے ہیں آج بھی شرک کرنے والے بڑے دانا بڑے عقلمند ہیں دنیا کی حکومتوں کے معاملات ان کی عقلوں پر طے ہوتے ہیں اور وہ جن کو سجدہ کرتے ہیں بت پرستی میں مبتلا ہیں۔

توفیق خداوندی پر ایک واقعہ..... مجھے بات یاد آئی ایک صاحب کے ہاں ایک بوڑھا شخص ملازم تھا، اس کے آقا کی تو یہ حالت تھی کہ نہ کبھی مسجد میں گئے اور نہ کبھی کوئی سجدہ کیا۔ ایک دن آقا بازار گئے تو اس بوڑھے ملازم کو ساتھ لیا تاکہ جو سامان خریدیں وہ ملازم کے سر پر لا دیں وہ گھر پہنچائے، راستہ میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، اذان ہوئی تو بوڑھے نے کہا، صاحب! میں تو نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہ بڑے خدا ہوئے کہ یہ بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، نماز کے سوا اور بھی اسے کوئی کام رہ گیا ہے؟ وہ بے چارہ تملایا اس نے کہا ہر حال صاحب آپ آقا ہیں جو چاہیں کہہ لیں مگر مجھے نماز تو پڑھنی ہے وہ نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوا،

ور آقا مسجد کی سیرھیوں پر کھڑے ہو گئے، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے یوڑھے نے فرض ادا کئے اس کے بعد سنتوں کی نیت باندھی سنتوں کا سلام پھیرا تو آقا کو خیال آیا کہ اب آجائے گا اس نے اوائین کی نیت باندھ لی اب انہیں باہر کھڑے پریشانی بڑی مشکل سے صبر کیا جب دو رکعتوں پر سلام پھیرا تو زور سے کہا ارے بھائی جلدی سے آؤ اس نے کہا جی مجھے آنے نہیں دیتے یہ کہہ کر پھر نیت باندھ لی آقا پھر خون کے گھونٹ پی کے رو گیا۔

جب اس نے دوسری دو رکعتوں کا سلام پھیرا تو کہنے لگا جلدی کیوں نہیں آتا کہ ”جی مجھے آنے نہیں دیتے“ یہ کہہ کر پھر نیت باندھ لی، اب انہیں غصہ آرہا ہے کہ یہ عجیب بے ڈھنگا ملازم میرے کام کا حرج ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ کہے جا رہا ہے کہ آنے نہیں دیتے جب چار رکعت پر سلام پھیرا تو اس نے کہا ”کون نہیں آنے دیتے؟“ اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتے تو حقیقت یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے جذبے سے نہیں وہ خدا کی توفیق سے پڑھتا ہے اگر توفیق نہ دیں تو لاکھوں نعمت مارے مارے پھرتے ہیں انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو سجدہ نہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اس سے کرایا نہیں جاتا اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا ہے اسے قبول کر لیا گیا ہے اس سے سجدہ کر رہا ہے جس عبادتیں کر رہا ہے جس تو عبادت کا چھوڑنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے عبادت چھوڑ دی، اس کی کیا مچولی تھی کہ وہ چھوڑتا اسے قبول نہیں کیا گیا سے دھکا دیا گیا اس واسطے وہ عبادت نہیں کرتا اور جو کر رہا ہے۔ وہ اپنی عقل اور جذبے کا ثمرہ نہ سمجھے یہ تو توفیق خداوندی ہے شکر کرے کہ وہ پکڑ نہیں کرتے تو اس یوڑھے نے ٹھیک کہا جو تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتے، وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دیتے۔ تو یہ اس کی توفیق ہے ایک کو دے دی اس نے نماز پڑھ لی اور جس کو نہیں دی وہ نماز کا تارک ہو گیا تو آدمی نیکی کر کے کبھی غرور نہ کرے کہ میں نے نیکی کی ہے۔

غرور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔..... حدیث میں ہے اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ اے اللہ! میں نے نماز پڑھی ہے میں نے روزہ رکھا ہے تو حق تعالیٰ تو را جواب دیتے ہیں، نا معقول تو نے کیا کیا.....؟ ارے جاہل قوت تو تجھے میں نے دی ارادہ تیرے اندر میں نے پیدا کیا طاقت تجھے میں نے بخش تو نے کیا کیا.....؟ اور اگر سب کچھ کر کے کوئی یوں کہتا ہے اے اللہ! مجھ سے تو کچھ بھی نہ بن پڑا میں جو کچھ ہے حیران فضل ہے اگر تو فضل نہ فرماتا میں نیت بھی نہ کر پاتا میں ارادہ و عمل بھی نہ کر سکتا۔ یہ تیرے کرائے کر رہا ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اس کو سراہتے ہیں فرماتے ہیں ارادہ تو تو نے ہی کیا تھا نیت تو تو نے ہی کی تھی، مسجد تک تو تو ہی گیا تھا تو نے سب کچھ کر لیا تو جو خود کہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے اسے رو کر دیتے ہیں اور جو سب کچھ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میرے سے کچھ نہیں بن پڑا، فضل تھا..... حق تعالیٰ فرماتے ہیں بیشک فضل تو ہمارا تھا مگر کام تو نے کیا ارادہ تو نے کیا تو اس کی نیکی کو سراہتے ہیں تو اسلام میں جو کام چلتا ہے فضل خداوندی سے چلتا ہے عقل و جذبہ کا کام نہیں دیتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”لَنْ يَنْجِيَ أَحَدٌ شَيْئًا“

غسلۃ“ تم میں سے کسی کو تمہارا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ آخرت میں نجات فضل خداوندی سے ہوگی اس پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ! کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلائے گا؟ پیغمبر کا عمل کتنا بڑی اور کتنا عظیم ہوتا ہے تو آپ کا عمل؟ فرمایا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ بَنِيَّ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ“ مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دلائے گا ① جب تک اللہ ہی کا فضل شامل حال نہ ہو تو حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ بھی نجات دہکتا ہے فضل خداوندی سے ہے ہمارا عمل نجات نہیں دلائے گا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب..... مگر بھائی ایسا مت کی جیو کہ جب نجات فضل خداوندی سے ہوتی ہے تو پھر آج سے عمل چھوڑ دیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب فضل ہو جائے گا نجات ہو جائے گی عمل تو نجات نہیں دلائے گا۔ ایسا مت کرنا بلاشبہ اللہ کے فضل سے نجات ہوگی ہمارے عمل سے نہیں مگر ہمارا عمل اللہ کے فضل کی عداوت ہے عمل کرنے والا جب عمل کر رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل متوجہ ہونے کی دلیل ہے عمل اگر چھوڑ دیا تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہے تو نجات تو فضل سے ہوگی عمل سے نہیں ہوگی مگر عمل کا ہونا اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کی دلیل ہے بلا فضل ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ②

آداب دعا..... اس کی حکمتوں اور اس کی شان کے پچاننے والے انبیاء ہیں اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، حکمت اور دھنک سے مانگو، اس طرح مت مانگو جو اس معبود کی شان کے مناسب نہ ہو۔ لایچی ماری بات وہ نہیں چلتی، ایسے پرواہ کی بھی وہاں نہیں سنی جاتی ”لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مَنْ قَلْبٌ لَا“ ③ دل کو متوجہ کر کے اللہ کو ضرور ناظر اور اپنے کو بے چارہ سمجھ کر اور اس یقین کے ساتھ کہ لے کے ہنوں گا، دیسے نہیں جاؤں گا، اس سے مانگے یعنی استغنا کے ساتھ نہ مانگے، اس طرح مانگنے سے ممانعت کے لگے ہیں۔

”يَسْأَلُ غَفُورٌ لِيْ اِنْ شِئْتَ“ اللہ مہربان! اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو نہیں چاہتا آپ کا جی چاہے تو بخش دیجئے گا مجھے تو آپ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مانگنا ہے یا اپنے استغناء کا اظہار کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ: ان شئت، اے اللہ! اگر تو چاہے گا کیا مطلب؟ میں کہوں کہ غُفُورٌ لِيْ اے اللہ بخش دیجئے وہ تو جیسی بخشیں گے، جب چاہیں گے مگر تم کون ہو یہ کہنے والے کا اگر آپ چاہیں اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ میں تو نہیں چاہتا، آپ کا جی چاہے تو دے دیں نہیں تو میں مستغنی ہوں یہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں اس سے تو

① الصبح لنبخاری، کتاب الرفاق، باب الفصل المدامۃ وقم: ۵۹۸۲۔ ② یہاں تقریر کا کچھ حصہ غلطی فراہی کے باعث ریکارڈ نہ ہو سکا اس لئے وہ مندرجہ زیریں نہ آ سکا ﴿يَسْأَلُ لَنَا اَنْ نُسَبِّحَكَ يَا غُفُورٌ مِنْ خِشْيَةِ﴾ (پارہ ۱۲، سورہ یوسف، الآية: ۳۸) کا بیان ہو چکا ہے اے ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (پارہ ۱۲، سورہ یوسف، الآية: ۳۸) کا بیان ہے درمیان میں رہ جانے والا حصہ یاد نہیں ہے تاہم اس پر سرب بھی مغفرت خواہ ہے۔

③ السنن للترمذی، کتاب الدعوات، باب عاجزاء فی جامع الدعوات عن النبی ﷺ ج: ۱۱ ص: ۳۸۳۔

خدا نے مَراد تھوڑی ہی لئے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ایک اعرابی نے دعا مانگی تھی ”ارحم منی و محمد اولاً و آخرہم معنا احدنا“ یا اللہ میری مغفرت کر دے اور کسی کو نہ کی جیو پورے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَقَدْ نَجَّيْتُمْ لَوْنَكُمْ“ ① بندہ خدا یہ کوئی مانگنے کا ڈھنگ ہے ماحمد و درمت کو سمیٹ کر تو نے صرف اپنے لئے کر لیا اور ساری دنیا کو محروم کر دیا، اپنے لئے بھی مانگو مگر دوسروں کو کیوں محروم کرتے ہو.....؟

یہ جیسے ایک اور اعرابی نے دعا مانگی تھی ”اللَّهُمَّ هَبْ لِي الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ فِي الْجَنَّةِ“ ② یا اللہ مجھے جنت میں سفید محل دیجو وراثت ہال مجھے عطا کر دیجئے یہ دعا مانگی آپ نے فرمایا کہ: یہ کیا دعا ہے کہ وہ اس رنگ کا ہو کر سیاں لکھی ہوں فر فرنیچر ایسا ہو گیا اللہ میاں کو مشورہ دے رہے ہو، یہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے بہر حال دعا کے آداب سکھائے گئے، انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مانگنے کے ڈھنگ کون جانتا ہے اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جو خالق ہے وہ حاکم بھی ہے اسی کے حکم کا اتباع کرنا پڑے گا مانگنے میں سوال میں استعانت میں مدد چاہئے میں بھی اب یہ وعظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سنایا تو ان دونوں جوانوں کے دل میں اثر کر گیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، یہی مقصد وعظ تھا۔

خواب کی تعبیر..... جب مومن بن گئے تو اب تعبیر بتلا دی کہ یہ خواب کی تعبیر ہے اور فرمایا: جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اس کی خطا معاف کی جائے گی وہ بدستور بادشاہ کا شراب پلانے والا رہے گا اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور قیل کو سے کھا کھا کے جارہے ہیں وہ بدورچی ہے اس کو پھانسی دیا جائیگی، چنانچہ یہی ہوا جیل سے دونوں بچائے گئے اور عدلیہ میں پیش ہوئے تو ایک کو بخش دیا گیا اور بخش کر اس کی ملازمت بحال کر دی گئی اور ایک کو پھانسی دے دی گئی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد حاصل ہو گیا تھا کہ دونوں مومن ہو گئے تھے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا۔

﴿يُضَاجِعُ الْمِسْكِينَ﴾ ③ اَمَّا اَخَذَ كَمَا قَيْسُفِي رَبُّهُ غَمْرًا وَاَمَّا الْاُخْرُ فَيُضَلَّبُ فَتَا كُلُّ الْفُكْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَيْسُفِي الْاَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفِينُ ④..... ایک کی خطا معاف اور ملازمت بحال کر دی جائے گی اور ایک کو پھانسی ہوگی اور جیل کو سے اس کو بچائیں گے، بات یہی ہوگئی اب رد و بدل نہیں ہوگا جو تعبیر مانگتے تھے وہ ہوگئی۔
 باہمی خیر خواہی میں آخرت کا تقدم..... تو تعبیر دی مگر درمیان میں اتنا وعظ اتنی نصیحت فرمادی کہ دونوں کا رشتہ

① السنن لابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب الارض یصیبھا البول ج: ۱ ص: ۴۶۲۔

② تم اجد هذه الرواية بهذا السباق الا ان الاسماء ابا داؤد اخبر في سننه بلفظ: ان عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم اني استلكت القصر الابيض عن يمين الجنة. كتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی المعاش ج: ۱ ص: ۱۳۴۔

③ بارۃ: ۲۴ سورۃ یوسف، الآیۃ: ۴۱۔

درست فرمایا۔ دلوں میں ایمان پیدا کر دیا تو انبیاء علیہم السلام کی یہ شان ہے کہ وہ کامرہ حق پہنچانے کے لئے حیلے تلاش کرتے ہیں..... تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں آپ اور ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے آپ کو حرص تھی کہ ساری دنیا اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت سے چاہتے تھے کہ ایک ایک آدمی کلمہ حق کا تابع بن جائے تو جب یہ ساری امت مل کر قائم مقام، تابع اور خلیفہ ہے اپنے پیغمبر کی تو ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں ہر وقت مگن رہیں اور دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کی آخرت کی خیر خواہی ہے کسی سے بُرائی سرزد نہ ہو اسے پیار سے سمجھ یا جائے، شفقت سے بتایا جائے لڑائی کی صورت نہ پیدا کی جائے، سخت دلی سے نصیحت نہ کی جائے وہ موثر نہیں ہوتی۔

طرز نصیحت کیسا ہو؟..... محبت اور اس جذبے سے نصیحت کی جائے کہ کسی طرح قبول کر لے بعض اس جذبے سے نصیحت کرتے ہیں کہ میرا فرض ادا ہو جائے یہ چاہئے جہنم میں جائے یا جنت میں یہ نصیحت کا طرز نہیں انبیاء علیہم السلام اس طرح نصیحت نہیں کرتے وہ تو یہ چاہتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ کسی طرح مان جائے، کبھی لالچ دیتا ہے، کبھی گھورتا ہے، کبھی مارتا دیتا ہے، باپ کا یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں نصیحت کر دوں، اب یہ چاہئے جنت میں جائے یا جہنم میں، چاہے بدنام ہو، براہِ داد ہو، مجھے پروا نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ سیدھے راستے پر آجائے یہی انبیاء کی شان ہے وہ اپنے کو ذمہ سے بری کرنے کیلئے نہیں بدھ مخلوق کو راہِ ہدایت پر لانے کے لئے نصیحت کرتے ہیں تو کبھی ڈراتے ہیں کبھی پیار کرتے ہیں کبھی دنیا کا لالچ اور کبھی آخرت کی نعمتوں کا لالچ کہ کسی طرح بندہ مان جائے تو جو امت اپنے پیغمبر کی قائم مقام ہے اس کا بھی یہی فرض ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تاکہ امت کا راستہ صحیح ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو بُرائی میں دیکھیں اور کسی وقت بھی اُسے متنبہ نہ کریں ایسا ہوگا تو ساری امت کے لئے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا، کسی نہ کسی وقت موقع پا کر شفقت سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی تیرے اندر یہ بُرائی ہے اسے چھوڑ دو، وہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو کبھی تو، نے گا تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور سختی سے بھی پیش نہ آنا چاہیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل محدث اور عالم کبیر تر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان آیا۔ جلد کی جلدی و وضو کی توپاؤں کے ٹخنے خشک رہ گئے، پیر دھوئے مگر اینٹیاں خشک رہ گئیں اور حدیث میں ہے کہ۔

”وَنَبَلٌ لِّاَلْفَغَابِ مِنَ النَّارِ“ ① جو اڑی خشک رہ جائے گی جہنم میں چلے گی..... شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی مگر کس عجیب طریق سے نصیحت فرمائی..... یہ نہیں کہا انو جوان! تیری ہنوتیں ہوئی، چہ وضو کر اور

① تصحیح للبخاری، کتاب العلم باب من رَفَعَ بِالْعَمَلِ صَوْتًا ج: ۱ ص: ۱۰۵۔

تیری ایزیاں جہنم میں چلیں گی.... فرمایا: بیٹا! ذرا میرے پاس آنا وہ نوجوان آیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وضو کرنے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایزیاں خشک رہ جاتی ہیں اور حدیث میں فرمایا گیا ہے جو ایزی خشک رہ جائے گی جہنم میں جلائی جائے گی۔ تو ذرا میرا ہجر دیکھنا کہیں ایزی خشک تو نہیں رہ گئی وہ نوجوان رو پڑا اور اس نے کہا حضرت آپ کی ایزی تو کیوں خشک ہو یہ گناہ تو مجھ سے سرزد ہوا ہے میں تو بہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہو گا وضو مکمل کیا کروں گا،..... پھر چپکایا پیار کیا فرمایا: جبراک اللہ بارک اللہ سعادت مند نوجوانوں کا یہی کام ہوتا ہے اس کا دل بڑھ گیا..... اور اگر یوں فرماتے او نوجوانوں! جا وضو کر تیری ایزی جہنم میں چلے گی، وہ کہتا جناب، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے تمہیں اپنی قبر میں اپنی فکر کریں میری فکر میں کیوں پڑے؟ میرے اوپر تو گذرے گی جلنے دوزخ جہنم میں تمہیں کیوں درد اٹھ رہا ہے اس کا یہ جواب ہوتا۔ اور یہ شفقت کا جو طرز اختیار کیا تو اس کا جواب یہ تھا، روکے ہمیشہ کے لئے تائب ہو گیا، تو نصیحت کرنے کا بھی ڈھنگ ہے محبت شفقت اور مخاطب کی ذہانت پہچان کر اس کے مطابق بات کی جائے تو دل میں اثر ہوگا۔

تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ سے عبرت پکڑی جائے کہ ذرا سامعین ملا تو فوراً نصیحت فرمائی اور دل میں ایمان اتار دیا یہی ہم سب کا فرض ہونا چاہیے کہ ذرا بھی ماننے کی استعداد اور صلاحیت دیکھیں تو کلمہ حق کہنے سے نہ چوکیں مگر شفقت و حکمت کے ساتھ لاپٹی ماری والی بات نہ ہو، ورنہ اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ تلا دیا اور اس کو اللہ نے نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی آئی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں عبرت دلار ہے ہیں کہ دین کا پہنچانا فرض ہے مخلوق کے راستے کو درست کرنا فرض ہے جیسے جیل کے دونو جوان بھٹکے ہوئے تھے۔

استعداد پیدا ہونے پر نصیحت کرنا..... بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں حافظ محمد احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بھی عزیز دل میں سے تھے۔ نوجوانی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت ہو چکے تھے۔ اس زمانے کے نوجوانوں کا تمدن یہ تھا چوڑی دار پانچوں کا پا جامہ نچنے ڈھکے ہوئے اور چست اچکن جو بالکل بدن کے اوپر چپکا ہوا ہو اور سر پر عمامہ اس پر گونٹا لگا ہوا اور ہاتھوں پر مہندی لگی ہوتی اور چاندی کے چھلے بھی پڑے ہوئے ڈاڑھی چڑھی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی حافظ صاحب اسی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس میں بہت سی باتیں نا جائز ہیں ڈاڑھی چڑھنا ممنوع ہے ٹخنوں سے نیچا پانچہ بھی شرعاً ممنوع ہے اور چوڑی دار پا جامہ تو بالکل عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے مگر حضرت فرماتے کچھ نہیں تھے اور علمی باتیں ہوتی رہتیں..... لوگوں کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ حافظ صاحب اتنے منکرات میں مبتلا ہیں حضرت سے بیعت بھی ہیں اور حضرت ان کو نصیحت نہیں کرتے ورنہ حکم تو یہ ہے کہ کسی منکر کو دیکھے تو نصیحت کرے، یہ تو معاذ اللہ عاصف اور برائی پر سکوت ہے لیکن

حضرت اس کا انتظار کر رہے تھے کہ حافظ صاحب کے دل میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے تب نصیحت کروں گا۔ استعداد پیدا ہو جانے سے پہلے نصیحت رائیگاں جاتی ہے تو چار چھ مہینے کے بعد حضرت کو اندازہ ہوا کہ اب ان کے قلب میں رقت و نرمی پیدا ہو چکی ہے اب عقیدت پوری طرح گھر کر چکی ہے اب نصیحت کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو نصیحت بھی کس انداز سے کی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کس برائی میں مبتلا ہو چھوڑ دو بلکہ فرمایا، بھائی حافظ جی! ہمیں تم سے محبت اور تمہیں بھی ہم سے محبت ہے تو ہم میں اور تم میں دوستی ہے تو ہم دوست ہیں اور دو وضع میں رہیں۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا یا آج سے ہم بھی ڈاڑھی چڑھانا شروع کر دیں اور چوڑی دار پا جائے ہمیں یا تم چھوڑ دو جو دوست ہوں ان کو ایک وضع پر رہنا چاہیے، یہ غلط ہے کہ ہم مشرق جا رہے ہیں تو تم مغرب کو دل کے اندر عقیدت آچکی تھی محبت غالب آچکی تھی بس دو جملے کہنے کی دیر تھی جیسے قلمی مگر کے پاس آپ جب برتن لے جاتے ہیں تو برتن لاتے ہی اسی پر انگ نہیں مل دیتا پہلے اسے آگ پر رکھ کے تپاتا ہے اور مانگھتا ہے جب یہ منجھ کر صاف ہو جاتا ہے آگ کی گرمی سراپت کر جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو چمکدار کرنے کا موقع آ گیا تو اس وقت راگ لگا کر زمار دوائی پھیر دی اور پھر برتن چاندی جیسا چمک گیا اور اگر تپانے سے پہلے ہی راگ ملے، تو ساری راگ ختم ہو جائے گی برتن میں چمک نہیں آئے گی، اسی طرح سے دل کا برتن جب رنگ آلود ہو، اسے تپایا جاتا ہے اسے مانجا جاتا ہے تب تپا کر جب محبت و عقیدت اثر کر جاتی ہے ایک آج کی دیر ہوتی ہے ذرا ایک راگ لگائی ہاتھ پھیرا اور قلب کا برتن چمک گیا تو حضرت نے یہ دیکھا اور وہ دو منٹ بھر میں چمک گئے، حافظ محمد احسن رو پڑے پھر مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ جتنے چوڑی دار پا جائے تھے وہ تو بیوی کو دیے کہ یہ اب تو بہنٹی رہو، میرے تو اب یہ کام کے نہیں رہے اور چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلے جب تک کہ وہ مہندی کا اثر ہاتھوں پر سے گیا نہیں اور مہندی کی سرخی جاتی نہ رہی، چھلے بھی بیوی کو دیئے اور وہ جو عمار تھا اس کا گونا گوارا کر اس کی ٹوپی بھائی۔ ڈاڑھی جو چڑھی ہوئی تھی چند روز میں دن کے بعد وہ قطع ڈاڑھی ہو گئی چوکی ٹوپی اور ڈھی، کھلے پانچوں کا پا جامہ پہنا۔ لائبریا کرنا بہن کر آئے اب ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑے عالم خواجہ خضر آگئے ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا بھائی سبحان اللہ! کسی نورانی شکل ہے کسی ایمان کی تازگی برس رہی ہے، معاف نہ کیا اور لپٹ گئے تو اثر ہو گیا تھا۔ نصیحت قبول کر لی اور اگر پہلے ہی کہتے کہ بہت بری بات ہے یہ ہے اور وہ ہے، وہ آنا بھی چھوڑ دیتے ملنا بھی چھوڑ دیتے تو بعض دفعہ استعداد پیدا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جب صلاحیت آ جاتی ہے بس پھر ایک آج کی دیر ہوتی ہے یہی کام ہمارا بھی ہونا چاہیے جو ہمارا بھائی کسی برائی میں مبتلا ہے تو سب کے اوپر اس کی خیر خواہی فرض ہے یہ فقط کسی عالم یا مولوی کے ذمہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو امر بالمعروف بنایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی منکر بھی کرے۔

نصیحت کی زینت اور نصیحت کی زینت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ہو بھرے مجمع میں کسی کو خطاب کر کے نصیحت کرنا اسے شرمندہ و رسوا کرنا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس

مبارک میں صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ کسی کی وضو ٹھنکی، رتخ خارج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہماری مجلس میں کوئی بے وضو نہ بیٹھے وہ شخص چاکے وضو کرے جس کی وضو نہ ہو، اب اس بیچارے کو مجلس سے اٹھا ہماری ہو گیا۔ اس لئے کہ اگر اٹھا تو سب دیکھتے کہ جس کی وضو ٹوٹی تھی وہ شرمندہ ہوتا اور نشانہ بنتا، اس سے نہ اٹھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: وہ شخص اٹھ جائے۔ اچھا یہ تھا جس کی وضو نہیں ہے۔ ہماری مجلس میں بے وضو نہ بیٹھے پھر بھی اٹھنے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ پھر نہ اٹھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اجازت دیجئے ہم سارے کے سارے وضو کر لیں۔ جن کی وضو ہے وہ دوبارہ کر لیں ان کی وضو تازہ ہو جائے گی اور جن کی نہیں ہے ان کی وضو ہو جائے گی تو آپ نے اجازت دی اور سب نے اٹھ کر وضو کر لیا تو سب کا پردہ رہ گیا۔ تو پھر بے جمع میں اگر خطاب کر کے نصیحت کی جائے تو رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے یا تو تنہائی میں نصیحت ہو، اور اگر مجمع میں ہو تو کسی کا نام لے کر نہ ہو، کسی کو خطاب کر کے نہ ہو۔

مجمع میں نصیحت کا طریقہ کیا کار..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فرماتے کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، آپ اس طرح نہیں فرماتے کہ فلاں نے غلطی کی ہے فلاں سے یہ برائی سرزد ہوئی ہے بلکہ فرماتے ”مَسَابِلُ الْقَوْمِ يَفْعَلُونَ كَذِبًا وَكُذًّا“ ① لوگوں کو کیا ہوا ایسی ایسی حرکت کرتے ہیں ایسی ایسی برائیاں کرتے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لیتے ختمے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو تو نصیحت میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، شرمندہ دروازہ نہ کیا جائے۔ محبت و شفقت بیا اور حکمت سے نصیحت کی جائے۔

نصیحت کرنا صرف علما کا کام نہیں..... تو یوسف علیہ السلام کے وعظ کا واقعہ سنایا کہ یہ فریضہ ہم پر بھی عائد ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ چکے ہیں اب عام طور پر یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ نصیحت کرنا صرف علماء کا کام ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط ہے علما اپنی جگہ نصیحت کریں، عام لوگ اپنی جگہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس کا ایک اثر تو یہ ہو گا کہ جب آدمی دوسرے کو برائی سے روکے گا تو کم از کم خود اس برائی میں کبھی مبتلا نہ ہو گا ورنہ اس کے دل میں خیال ہو گا کہ میں دوسرے کو کس منہ سے نصیحت کروں گا وہ کہے گا بھائی تم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو۔ اس لئے جب انسان نصیحت کرنے لکھڑا ہو گا پہلے اپنی اصلاح کرے گا اسے ڈر ہو گا کہ میں رسوا نہ ہوں تو خود کی نصیحت سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلیغ حق مسائل کا پہنچانا اور اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ ضروریات دین میں سے ہے اور ہر مومن مرد و عورت کے لئے لازمی ہے۔ اس لئے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وعظ سنایا۔ میرا وعظ ہوتا۔ ممکن ہے آپ کہتے ہوں کہ آپ کا وعظ نہیں سننا چاہتے لیکن جب پیغمبر کا وعظ سنایا گیا تو وہ تو سننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا، اس واسطے میں نے یہ وعظ نقل کیا اور اس کی کچھ

① احیاء علوم الدین ج: ۳ ص: ۲۳۵۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں: أخرجه ابو داؤد من حديث عائشة دون قوله "وكان

تشریح کی، اب میرے خیال میں وقت بھی کافی ہو گیا اور ان آیات کی بقدر ضرورت تشریح بھی ہوئی۔
 اور مقصد بھی سامنے آ گیا کہ امر بالعرف اور نہی عن المنکر اور دین کی نصیحت عام ہونی چاہیے۔ اور یہ جب
 علم ہوئی جب علم ہوگا تعلیم عام ہوگی، تو اس وقت یہ چیز عام ہو جائے گی لیکن اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ کسی کو ایک
 مسئلہ معلوم ہو وہ ایک ہی بیان کرے۔ کسی کو دو معلوم ہوں وہ دو ہی بیان کر دے۔ کسی عالم کو بچے میں معلوم ہوں وہ
 بچے میں بیان کر دے۔ مگر دین کا چہ چاہنا چاہیے جس کو آج کل کے زمانے میں پروپیگنڈہ کہنا جاتا ہے۔ مگر
 پروپیگنڈہ انوائس چیز کا بھی ہوتا اس لئے دین کے مسائل کا چہ چاہنا چاہیے۔ اب میں مختصر کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق و عافیت دے۔ (امین)